वार सेवा मन्दर दिल्ली * कम मंख्या * काल नं

जैन-बौद्ध तत्वज्ञान। इसरा भाग।

सम्पादक:--

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलपसादजी,

[अनेक केन शास्त्रोंके टीकाकार, सम्पादन कर्ना तथा अध्यात्म यन्योके स्वितिता]

पकाशक: ---

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

मालिक, दिगम्बर जनपुस्तकाळय-सूरत ।

हिसारिनवासी श्रीमान ठाला महावीग्यसाइश्री जेन एडवीकेटकी एड्य मानाजी श्रीमची ज्लालोडवीजीको जीवेत "जनामेंबा"के ३८वे वर्षके बाहकोको भेट ।

प्रथमावृत्ति] वीर सं० २४६४ (प्रति १२००+२०० मूल्य एक रूपया।

मुदक-मृटचन्द किसनदाम कापड़िया, "झॅनविजय" प्रिस्टिंग प्रेम, गांबीचीक-सूरत।

प्रकाशक−

मूलचन्द कि.सनरास कापड़िया, मालिक, दिगम्बर्जनपुस्तकालप, का दियामवन-स्वरत ।

- भूमिका।

बैन बौद्ध तत्वज्ञान प्रस्तक प्रथम भाग सन् १९३२ में छिख-कर प्रसिद्ध की गई है उसकी भूमिकामें यह बात दिखलाई जासकी है कि प्राचीन बौद्ध धर्मका और जैनधर्मका तत्वज्ञान बहुत अंशर्जे मिलता हुआ है। पाळी साहित्यको पढ़नेसे बहुत अंशमें जैन और बौद्धकी साम्यता झलकती है। भाजकल सर्वसाधारणपे जो बौद्ध धर्मके सम्बन्धमें विचार फैले हुए हैं उनसे पाली पुस्तकोंमें दिखाया हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है। सर्वधा क्षणिकवाद बीद्धमतः है यह बात पाचीन ग्रन्थके पढ़नेसे दिलमें नहीं बैठती है। सर्वथा क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिङकुल शून्यता आजाती है। परन्तु पाली साहित्यमें निर्वाणके विशेषण हैं जो किसी विशेषको झऊ-काते हैं। पानी कीवमें निर्वाणके लिये ये शब्द आये हैं- मुन्बो (मुरबा), निरोधो, निव्वानं, दीपं, वराहवस्त्य (तृष्णाका क्षय) तानं (रक्षक), लेनं (कीनता), अरूवं संते (शांत), असंखतं (असंस्कृत), सिवं (भानम्दरहरूप), अमुत्तं (अमूर्ती ६), सुदूदसं (अनुभव करना कठिन है), परायनं (श्रेष्ठ मार्ग), सरणं (शरणभूत) निपुणं, भनन्तं, अक्लर (अक्षप), दुःखब्खप, भद्वापज्झ (सत्य), अनाकयं (उच्च गृह), विवट (संसार रहित), खेम, केवल, अववभारे (अववर्ग). विरागो, पणीतं (उत्तम), अच्चुतं पदं (न मिटनेवादा पद्) योग खेमं, पारं, मुक्तं (मुक्ति), विशुद्धि, विमुत्ति (विमुक्ति) असंखत बातु (असंस्कृत बातु), सुद्धि, निव्वृत्ति (निर्वृत्ति) ।

यदि निर्वाण क्यान या शुम्ब हो तो उत्तर क्रिसिस् विशेषण नहीं बन सक्ते हैं। विशेषण विशेष्यके ही होते हैं। जब निर्वाण विशेष्य है तब बह क्या है, चेतन है कि अचेतन । अचेतनके विशेषण नहीं होसक्ते । तब एक चेतन द्रव्य रह जाता है। केवल, अजात, अक्षय, असंस्कृत वात आदि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे मिल अअन्मा व अमर, शुद्ध एक पदार्थ झलकाते हैं। यह निर्वाण जैन दर्शनके निर्वाणसे मिक जाता है, जहांपर शुद्धारमा या परमारमाको अपनी केवल स्वतंत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है। न तो बहां किसी मद्यापें मिलना है न किसीके परतंत्र होना है, न गुणरहितः निर्मण होना है। बौद्धीका निर्वाण वेदांत सांख्यादि दर्शनोंके निर्वा-वाके साथ न मिलकर जैनोंके निर्वाणके साथ भलेमकार मिल जात: 🖁 । यह वही भारमा है जो पांच स्कंघकी गाड़ीमें बैठा हुआ संसार-चक्रमें घूम रहा था। पांचों स्कंथोंकी गाड़ी अविद्या और तृष्णाके क्षयसे नष्ट होजाती है तब सर्व संस्कारित विकार मिट जाते हैं, जो श्ररीर व अन्य चित्त संस्कारोंने कारण होरहे थे। जैसे अनिके संयोगसे जरू टबल रहा था, गर्म था, संयोग मिटते ही वह जल परम शांत स्वभावमें हो नाता है वैसे ही संस्कारित विज्ञान व स्वपका संयोग मिटते ही अजात अमर आत्मा केवल रह जाता है। परमा-नन्द, परम शांत, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका साधन भी स्वानुभव या सम्यक्षमाधि है। बौद्ध साहित्यमें जो निर्वाणका कारण अष्टांगिकयोग बताया है वह जैनोंके रत्नत्रय मार्गके मिक जाता है।

सम्यक्षान, सम्यक्षान और सम्यक्षारित्रकी एकता अर्थात् निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वक्ष्य अपना श्रद्धान द ज्ञान व चारित्र या स्वानुभव ही निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके किये मन, वचन, कायकी शुद्ध किया कारणक्ष्य है, तत्वस्मरण कारणक्ष्य है, आत्मवकका प्रयोग कारणक्ष्य है। शुद्ध भोजनपान कारणक्ष्य है, बौद्ध मार्ग है। सम्यक्ष्यंन, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्पृति, सम्यक् समाधि। सम्यक्षानमें सम्यक्तंन, सम्यक् ज्ञानमें सम्यक् मंकल्प सम्यक्चारित्रमें शेष छः गर्मित है। मोक्समार्गके निश्चय स्वक्ष्यमें कोई मेद नहीं दीखता है। व्यवहार चारित्रमें जब निर्मेण साधु मार्ग वस्तरहित पाकृतिक स्वक्ष्यमें है तब बौद्ध मिक्षुके लिये सवस्त्र होनेकी आज्ञा है। व्यवहार चारित्र सुक्रम कर दिया गया है। जैसा कि जैनोमें मध्यम पात्रोंका या मध्यम वत पालने-वाले श्रावकोंका ज्ञहाचारियोंका होता है।

अहिंसाका, मंत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्य भावनाका बीद्ध और जैन दोनोंमें बढ़िया वर्णन है। तब मांसाहारकी तरफ बो शिथिकता बौद्ध जगतमें आगई है इसका कारण यह नहीं दीखता है कि तत्वज्ञानी करुणावान गीतमबुद्धने कभी मांस लिया हो या अपने भक्तोंको मांसाहारकी सम्मित दी हो, जो बात छंकापतार स्त्रम जो मंस्कृतसे चीनी माषामें चौबी पांचवीं शताब्दीमें उस्था किया गया था, साफ साफ शककती है।

पाळी साहित्व सीछोनमें किस्ता गया जो द्वीप मतस्य व मांसका

है ऐसा मानों ना सक्ता है। बिरुकुक शुद्ध है, विभण गंहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता। जैन साहित्यसे बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जन घर छोड़ा तन ६ वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रवस्तित साधुके चारित्रको पाला । उन्होंने दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी पाला । अर्थात नम रहे, वेश-कोंच किया, उद्दिष्ट भोजन न प्रश्ण विषा आदि । जैसा कि मज्झिमनिकायके सम्वासिंहनाद नामके १२ वें सूत्रसे मगट है। दि० जैनाचार्य नौमी शताब्दीमें पसिद्ध देवसेनजी कत दर्शन-सारसे झलकता है कि गीतमबुद्ध श्री पार्श्वनाथ तीर्थकरकी परि-पार्टीमें प्रसिद्ध पिहितास्त्रय मुनिके माथ जैन मुनि हुए थे, पीछे मतभेद होनेसे अपना धर्म चलाया। जैन बौद्ध तत्वज्ञान मधम मागकी मुभिकामे प्रत्य होता कि पाचीन जैन्धर्म और बौद्ध वर्मः एक ही समझा जाता था। जैसे जैनोंमें दिगम्बर व द्वेतांबर मेद होगये वैसे ही उस समय निर्देश धर्ममें भेदकृष बुद्ध धर्म होगया था। पाली पुस्तकों हा बौद्ध धर्म प्रबिश बौद्ध धर्ममे विरुक्षण है। यह बात दूसरे पश्चिमीय चिद्धानोंने भी मानी है।

(1) Sacred book of the East Vol. XI 1889by T. W. Rys Davids, Max Muller-

Intro. Page 22-Budhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Budhism as hitherto commonly received, but is autogonistic to it.

है ऐसा माना जा सक्ता है। बिलकुक शुद्ध है, मिश्रण रहित है, ऐसा तो कहा नहीं जा सका। जैन साहित्यसे बौद्ध साहित्यके मिलनेका कारण यह है कि गौतमबुद्धने जब घा छोड़ा तब ६ वर्षके बीचमें उन्होंने कई प्रचलित साधुके चारित्रको पाला । उन्होंने दिगम्बर जैन साधुके चारित्रको भी शला। अर्थात नय रहे, वंश-लोंच किया, उद्दिष्ट भोजन न अरण किया अदि। जैसा कि मिज्झमिनिकायक महासिंहनाद नामके १२ वें सूत्रसे प्रशट है। दि० जैनाचार्य नीमा अताब्दामें प्रसिद्ध देवसेनजी छत दर्शन-सारसे झलकता है कि गौनमबुद्ध श्री पार्श्वनाथ तीर्थकाकी परि-पाटीमें प्रसिद्ध पिहितास्त्रच मुनिके साथ जैन मुनि हुए थे, पीछे' मतमेद होनेसे अपना धर्म चलाया। जैन बौद्ध तत्वज्ञान प्रथम मागकी मुनिकास पण्ट होता कि पाचीन जैन्धर्म और बौद्धवर्म एक ही समझा जाता था। जैसे जैनोंमें दिगम्बर व द्वेतांबर भेद होगये वैसे ही उस समय निर्देश धर्में मेदकाप बुद्ध धर्म होगया था। पाली पुस्तकों का बौद्ध धर्म पवलित बौद्ध वर्ममे विलक्षण है। यह बात दूसरे वश्चिमीय विद्वारोगि में। मानी है।

(1) Sacred book of the East Vol. XI 1889by T. W. Rys Davids, Max Muller—

Intro. Page 22-Budhism of Pati Pitakas is not only a quite different thing from Budhism as hitherto commonly received, but is autogonistic to it.

अर्थात्—इस पाली पिटकोंका बौद्ध धर्म साधारण अस्वतक प्रबल्ति बौद्ध धर्मसे मात्र विलक्ष्ण भित्र ही नहीं है, किन्तु उससे विरद्ध है।

(2) Life of the Budha by Edward J. Thomas M. A. (1927) P. 204. They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentatus thought it was.

अर्थात्—इस बातसे सब सहमत हैं कि पाचीन शिक्षा अवस्य उससे भिन्न है जो पाचीन ग्रंग और उसके टीकाकारोंने समझ लिया था।

बौद्ध भारतीय भिक्ष श्री राहुक सांक्र यायन लिखित बुद्धचर्या हिंदीमें प्रगट है। ए० ४८१ सानगामसुत्त कहता है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके ये तब महावीरस्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था। जैन शास्त्रोंसे प्रगट है कि महावीरस्वामीने ४२ वर्षकी आयु तक अपना उपदेश नहीं दिया था। जब गौतम बुद्ध ४७ वर्षके ये तब महावीरस्वामीने स्पपना उपदेश प्रायम्म किया। गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा। छः वर्ष साधना किया। ३५ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा। छः वर्ष साधना किया। ३५ वर्षकी आयुमें उपदेश प्रायम किया। इससे प्रगट है कि महावीरस्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुआ तब इपके पहले श्री पार्थ्वनाथ तीर्थकरका ही उपदेश पचलित था। उसके अनुपार ही बुद्धने जैन चारित्रको पाला। जैसी स्माहनीय कठिन तपस्या बुद्धने की ऐसी आज्ञा जैन शास्त्रोंमें नहीं है। शिकानस्वरूपका उपदेश

है कि आत्म रमणता बढ़े उत्तमा ही बाहरी उपवासादि तप करो। गौतमने मर्यादा रहित किया तब पवदाकर उसे छोड़ दिया और जैनोंके मध्यम मार्गके समान आवकका सरक मार्ग प्रचलित किया।

पाछी सूत्रोंके पढ़नेसे एक जैन विद्यार्थीको वैराग्यका अद्भुत आनन्द आता है व स्वातुमवपर कक्ष्य आता है, ऐसा समझकर मैंने मिल्झिनिकायके चुने हुए २५ सूत्रोंको इस पुस्तकमें भी राहुक कृत हिंदी उच्थाके अनुसार देकर उनका भावार्थ जैन सिद्धांतसे मिलान किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे जैनोंको और बौद्धोंको तथा हरएक तत्वस्तोजीको बढ़ा ही काम व भानंद होगा। उचित यह है कि जैनोंको पाली बौद्ध साहित्यका और बौद्धोंको जैनोंके माकृत और संस्कृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये। यदि मांसाहारका प्रचार बन्द जाय तो जैन और बौद्धोंके साथ बहुत कुछ एकता होसक्ती है। पाठकगण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे परिश्रमको सफल करें ऐसी प्रार्थना है।

हिसार (पंजाब) ३-१२-१९३६. }

ब्रह्मचारी सीतस्त्रमसाद जैन।

संक्षिप्त परिचय-

र्घमेपरायणा श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन-हिसार।

यह "जैत बौद्ध तत्वज्ञान " नामक बहुमूल्य पुस्तक जो "जैनमित्र "के ३८वें वर्षके माहकोंक ह थोंमें उपहारके क्रममें प्रस्तुत है, वह श्रीमती ज्वालादेवीजी, धर्मपत्नी ला० ज्वालाध-सार्जी व पूज्य माता ला० महावीरप्रसार्जी वकीलकी ओरसे दी जारही है।

श्रीमतीजीका जनम विक्रम संवत् १९४० में झंझर (रोहतक)
में हुन। था। भाषके पिता ला० सोहनलालजी बहांपर अर्जीनवीसीका काम करते थे। उस समय जैनसमाजमें स्वीशिक्षाकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रीमतीजी भी शिक्षा शहण न कर सर्की। खेद है कि भाषके पितृगृहमें इससमय कोई जीवित नहीं है। मात्र आपकी एक बहिन हैं, जो कि सोनी-पतमें ज्याही हुई है।

भागका विवाह सोकह वर्षकी भागुमें का० उदाकापसादजी जैन हिसार वालोंक साथ हुआ था। लालाजी भासली रहनेवाले रोहत्तक थे। वहां मोहला 'पीयवाका' में इनका कुटुम्ब रहता है, जो कि 'हाटबाले' कहलाते हैं। वहां इनके कगभग वीस घर होंगे। वे प्रायः सभी बढ़े धर्मप्रेमी और शुद्ध भाचरणवाले साधारण स्थितिके गृहस्थ हैं।

परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता का॰ तमसुखरायजी जैन, जो कि तिलक बीमा कंबनी देहलीके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह इसी खानदानमें हैं। आप जैन समाजके निर्मीक और ठोस कार्य करनेवाले कर्मठ युवक हैं। अभी हालमें आपने जैन युवकों की वेकारीको देखकर दस्तकारीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० छात्रोंको १ वर्षतक भोजनादि निर्वाह खर्च देनेकी सूचना प्रकाशित की थी, जिसके मुलक्षकप कितने ही युवक छात्र देहलीमें आपके द्वारा उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैन समाजको आपसे बड़ी २ आशार्थे हैं, और समय आनेपर वे पूर्ण भी अवस्य होंगी।

इनके सतिरिक्त ला० मानसिंहजी, ला० प्रभूदयालजी, ला० समीरसिंहजी, ला० गणपतिरायजी, ला० टेकचंदजी आदि इसी सान्दानके धर्मप्रेमी व्यक्ति हैं। इनका अपने सान्दानका पिथवाड़ामें एक विशाल दि० जैन मंदिरजी भी है, जोकि अपने ही व्ययसे बनाया गया है। इस खान्दानमें शिक्षाकी तस्फ विशेष-रुचि है जिसके फलस्क्प कई ग्रेजुएट और वशील हैं।

जगतिसहनी बा० महावीरमसादनी बकीलके पास ही रहकर कार्य करते हैं। छा० जगतिसहनी सरछ प्रकृतिके उदार व्यक्ति हैं। आप समय २ पर वत उपवास और यम नियम भी करते रहते हैं। आप त्यागियों और विद्वानोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। दिसारमें ब्रह्मचारीजीके चातुर्मासके समय आपने बड़ा सहयोग मगट किया था।

उक्त चारों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एककी मृत्युपर सब भाई उसकी और एक दूसरेकी संतानको अपनी संतान समझते थे। ला० उवालाप्रसादनीके पिता का० केदारनाथजी फित-हाबाद (हिसार) में अर्जीनवीसीका काम करते थे, और उनकी मृत्युपर ला० ज्वालाप्रसादजी फितिहाबादसे आकर हिसारमें रहने लग गये, और वे एक म्टेर्में मुलाजिम होगये थे। वे अधिक बनवान न थे, किन्तु साधारण स्थितिके शांत परिणामी, संतोषी मनुष्य थे। उनका गृहस्थ जीवन सुख और शांतिसे परिपूर्ण था। सिर्फ २२ वर्षकी अल्प आयुमें उनका स्वर्गवास होजानेके कारण श्रीमनतीधी २७ वर्षकी आयुमें सौभाग्य सुखसे वंचित होगई।

पतिदेवकी मृत्युके समय आपके दो पुत्र थे। जिसमें उस समय महावीरप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और शांतिप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और शांतिप्रसादजीकी आयु ११ वर्ष और शांतिप्रसादजीकी आयु सिर्फ छः मासकी थी। किन्तु ला० जवालाप्रसादजी (ला० महावीरप्रसजीके पिता) की मृत्युके समय उनके चाचा ला०सरदार-सिंहजी जीवित थे। उस कारण उन्होंने ही भीमतीजीके दोनों पुत्रोंकी रहा व शिक्षाका मार सपने उत्तर केंकिया और उन्होंकी देखेरसमें

नापके दोनों पुत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका समुचित प्रमन्त्र होता रहा। किंतु सन् १९१८ में का० सरदारसिंहबीका सी स्वर्गवास होगया।

भवने नाना सरदारसिंदनीकी मृत्युके समय श्री० महानीरप्रसादनीने एफ० ए० पास कर लिया ना और साय ही ला०
सम्मनलालनी जैन पट्टीदार हांसी (जो उस समय गालियर स्टेटके
नहरके मदकमामें मजिस्ट्रेट थे) निग्मीकी सुपुत्रीके साथ विवाह भी
होगया था। श्री० शांतिपसादनी उस समय नौथी कक्षामें पढ़ते
थे। अपने बाबाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महानीरमसादनी उस
समय अवीर और हत श न हुये, किन्तु उन्होंने अपनी पूज्य माताजी
(श्रीमती जबालादेवीजी) की आज्ञानुसार अपने श्वसुर का० सम्मतलालजीकी सम्मति व सहायतासे अपनी शिक्षा-वृद्धिका क्रम अगाडी
वाल्द्र स्वनेका ही निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप वे काहीरमें
ट्यूशन लेकर कालेजमें पढ़ने लगे। इस मकार पढ़ते हुये उन्होंने
अपने पुरुषार्थके बलसे चार वर्षमें बकालतका इम्तिहान पास कर
किया, और सन् १९२२में वे वकील होकर दिसार आगये।

हिसारमें वकालत करते हुये आपने असाधारण उसति की, भीर कुछ ही दिनोंमें आप हिसारमें मच्छे वकीलोंमें यिने जाने लगे। आप बढ़े ध्रमेप्रेमी और पुरुषार्थी मनुष्य हैं। मातृ-मक्ति आपमें कूट कूटकर मरी हुई है। आप सर्वदा अपनी माताकी आधानुसार काम करते हैं। अधिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी आज्ञाका उल्लंबन नहीं करते हैं। आप अपने छोटे साई श्री० शानिवपसादजीके ऊपर पुत्रके समान सेहदृष्टि रखते हैं। उनको भी कापने पढ़ाकर बकील बना लिया है, और अब दोनों नाई बकालर करते हैं। आपने अपनी माताजीकी आज्ञानुसार करीब १५, १६ हजारकी लागतसे एक सुन्दर और विशाल मकान भी रहनेके लिये बना लिया है। रोहतक निवासी का० अनुरसिंहजीकी सुपुत्रीके साथ श्री० शान्तिवससादजीका भी विवाह होगया है। अब श्रीमतीजीकी आज्ञानुसार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी ख़ियं कार्य संवालन करती खुई आपसमें बड़े प्रेमसे रहती हैं। श्री० महावीरमसादजीके मात्र तीन कन्यायें हैं, जिनमें बड़ी कन्या (राजदुकारीदेवी) आठवी कक्षा टचीण करनेके अतिरिक्त इस वर्ष पञ्जाबकी हिन्दीरस्न परीक्षामें भी उचीणता पान कर चुकी हैं। छोटी कन्या पांचवीं कक्षामें पढ़ रही हैं, तीमरी अभी छोटी हैं।

श्रीमतीजीकी एक विश्वा ननद श्रीमती दिकमरीदेवी (पित-देवकी विहन) हैं, जो कि आपके पाम ही रहती हैं। श्रीमतीजी १०—१२ वर्षसे चातुर्मान है दिनोंमें एकवार ही भोजन करती हैं किन्तु पिछके डेढ़ सालसे तो हमेशा ही एक दफा भोजन करती हैं, इसके स्मृतिक्त बेला, तेला सादि पकारके व्रत उपवास समय२ पर करती रहती हैं। सापका हरसमय धर्मध्यानमें चित्त रहता है। जैन-बद्दी मूजबद्दीको छोड़कर आर्मने स्पनी ननदके साथ समस्त जैन तीथोंकी यात्रा कीहुई है। श्री सम्मेदशिसरजीकी यात्रा तो जापने दोवार की है। गतवर्ष आपकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र बाल महाबीरमसादजीने श्री० त्र० सीतल्प्यसादजीका हिसारमें चातुर्मास करवाया था, जिससे सभी साहवोंको बड़ा धर्मकास हुना।

हिसार्थे बाठ महाबीरपसादजी वडीक एक 'उत्साही और' सफक कार्यकर्ता है। हिसारकी जैव समाजका कोई भी कार्य आपकी सन्मतिके विना नहीं होता। अजैन समांत्रमें भी आपका काफी सन्मान है। इस वर्ष स्थानीय रासकीला कमेटीने सर्वसम्मतिसे वापको समापति चुना है। शहरके प्रत्येक कार्यमें वाप काफी हिस्सा केते हैं। जैन समाजके कार्योमें तो आप खास तौरपर माग केते हैं। आपके विचार बढ़े उनत और वार्मिक हैं। हिसारकी जैन समाजको जावसे बढ़ीर जाशाएँ हैं, और वे कभी अवस्य पूर्ण मी होंगी । जापमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदयमें सांप्रदा-यिकता नहीं है जिसके फळस्वक्रय आप प्रत्येक संप्रदायके कार्योंने विना किसी मेदभावके सहायता देते औं हिस्सा केते हैं। आप प्रतिबर्ष काफी दान भी देते रहते हैं । जैन अजैन सभी प्रकारके चंदोंमें शक्तिपूर्वक सहायता देते हैं। गतवर्ष आपने श्री व्यवसीतकप-सादजी द्वारा लिखित 'बाल्मोन्नति या खुदकी तरक्की' नामका ट्रेक्ट छवाकर वितरण कराया था । और इस वर्ष भी एक ट्रेक्ट छवाकर वितरण किया जानुका है। भागने करीव ३००)-४००) की कागतमे अपने बाबा छा० मग्दारसिंह जीकी स्मृतिमें " अपाहिज आश्रम " सिरसा (दिसार) में एक सन्दर कमरा भी बनवाया है। भावके ही उद्योगसे गतवर्ष ब्रव्जीके चातुर्मासके भवसरपर सिरसा (हिसार) में श्री मंदिरजीकी आवश्यकता देखकर एक दि० जैन मंदिर बनानेक विषयमें विचार हुआ था, उस समय आपकी ही प्रेरणासे का० बेदारनामजी बज म हिसारने १०००) और बा०

Sसमंदर्शी, बडीड-ब्रिशाओं ५००) मदास किये थे। औं मंदिरजीके किये मीत्रेक्टी क्सीय मिक जाने पर श्रीमः ही मंदिए निर्माणकाः कर्म व्यास्थ्य किया कावगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि बाठ महाबीरपसादजी वकील खाज-इकके पाश्चास्य (इंगरेजी) शिक्षा पाप्त युवकोंमें अपवाद स्वक्रप है। बस्तुतः व्याप व्यपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र हैं। व्यापकी मासाबी (श्रीमती उपाकादेवीको) वही नेक और समझदार महिन्ना हैं। श्रीमतीजी मारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंको धार्मिक शिक्षाकी कोर प्रेरणा करती रही हैं. इसीका यह फल है। ऐसी माताओंको बन्य है कि जो इस प्रकार अपने पुत्रोंकी वार्मिक बना देती हैं। बन्तमें इमारी भावना है कि सीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्योंसे प्रवृत्ति रसती रहेंगी और साथ ही अपने पुत्रोंको भी वार्मिक कार्योंकी तरक घेरणा करती हुई अपने जीवनके शेप समयको व्यतीत करेंगी।

निवेदफ ----

प्रेमकुटौर, अटेर (मालियर) निवासी
हिसार (पंजाब) वटेश्वरत्याल वकेवरिया शास्त्री,
ता: ५-११-३७ के (सिद्धान्तभूषण, विद्यालंकार)

श्रीमती ज्वालादेवीजी जैन, पूज्य माताजी, भी॰ ग॰ महावीरप्रसादजी जैन वकीछ हिसार (पंजाष)।

विषय-सूची।

(१)	मिक्शिनकाय	मृ ळवर्या बसुत्र	•••	++#4	7
(२)	4 23	सर्शस्त्रवसुत्र	****	****	6
(₹)		भवभैरवसूत्र चौथा	****	****	16
(8)	**	वनंगणसूत्र	****	••••	₹•
(٩)	>>	बस्य	****	••••	३६
(٤)	"	म लेखसूत्र	****	****	8 €
(e)	33	सम्पादष्टिसुत्र	****	***	48
(2)	"	स्मृ'तपस्थानसुत्र	****	****	६९
(९)	"	चूलसिंहनादसुत्र	****	****	20
(? •)	"	महादु:खरकंषसूत्र	••••	• • • •	९७
(11)	"	चूङदु:खश्कंषसूष	••••	4744	106
(११)	"	ब नुमानसूत्र	****	****	114
({\$})	"	चेतोखि इसुत्र	••••	****	171
(\$ 8)	"	द्रेषावितकसुत्र	••••	****	१२९
(14)	77	वितर्कसंस्थानसूत्र	****	****	181
(₹ §)	"	कक् च्यम		****	186
(१७)	"	मरुगहुपमसूत्र	****	••••	160
(32)	"	वस्पिकसूत्र	****	****	100
(१९)	,,	रम्बिनीतसूत्र	••••	****	158
(२०)	57	निवायसुत्र	****	****	165
(15)	"	महासारोपमसूत्र	••••	****	196
(२२)	79	महागोसिंगसूत्र	****	****	२०६
(२३)	"	महागोवाळक सूत्र	****	****	२१२
(38)	71	च्डमोपाडकसुत्र	****	****	316
(२९)	17	महातृष्णा संक्षय	****	****	779

		(		
(28)	खबकी	प्रशस्ति		343
(20)	दि जेन	शब्द समानता		२५६
(२८) है	न प्रन्थों	के छोकादिकी सुच	ी, जो इस ग्रन्थमें 🕈.	२५६
		शुद्धिप	त्र ।	, ·
ã.	सा०	अशुक्र	যুহ	
8	१९	सर्व नय	सर्व रूप	
6	\$8	उत्पन्न भव	उत्पन्न भव भार	ाव बढ़ता है
१ २	१ २	सेवासव	सर्वास्रव	
₹8	१७	अज्ञान रोग	अञ्चान होने	
१ %	86	प्रीप्	मीति	
१९	Ę	मुक्त	युक्त	
१९	≰8	मुक	युक्त	
२०	દ્	मुक्त	युक्त	
२०	९	तिच	चित्त	,
२३	20	विससे	बिसे	
२५	₹	मान	भाव	
२६	Ę	न 💗	निससे	
३ २	\$8	हमने	इसने	
३५	હ	विप्प	विषय्य	
३५	२३	कर	€रे	
३ ७	१ २	मुक	• युक्त	
३८	₹ ६	निस्सन	निस्सरण	

go	ळा∙	सशुद्ध	शुक्
8 \$	१३	मुक	युक
४६	१५	बानापने	नानापने
४६	१ ६	जानन्द्र जापतन	भानन्त भावतन
४७	24	संश्वयवान	संध्यवान न
44	\$ &	जना वि	जानन्द
५६	१२	*14	छोम
५६	१ ६	अस्थ (मैद)	निम (मैं हूं)
५७	3	सन्तों	सत्वीं
e,p	6	અાર્વ	भार्य भाष्टांगिक
46	6	वासकपना	बाल पद्गना
६३	ξ	बेळ	वेदना
६३	२०	संसार	संस्कार
६८	25	ज न्यथा	तथा
६९	\$8	34	तस्य
03	ч	अज्ञा त	भ जात
८२	१६	बचन	विषय
८९	२	ź£	दृष्टि
८९	3	नार्त	नात्म
८९	१०	विश	अविद्या
९०	२०	नास्म	नास
९८	9	कार	काम
११०	१५	मिण्यादशी	सम्बन्दष्टी

(२०)

ão	ला॰	अशु र	शुद्ध
१२९	१७	अ स्पापाद	भव्या वा र
१३१	\$ 8	य । चित	अवा घित
१३३	٩,	अर्चा कांक्षी	अर्था कांक्षी
१ 8९	₹,	फक्ष्यम	क ६ चूपम
१५२	8 00	तृष्णा	तृण
१६०	y	अ लगह्मय	अक गह्वम
१६१	१२	बेड़ी	बेदे
१६२	৩	विस्तरण	निस्तरण
१६४	१६	जा वत्ति	भ नित्य
१७९	v	के कदे	केंक दे
१७९	१७	कर्म	कूर्म
858	२०	ज सं त्रष्ट	असंसष्ट
१८७	68	गुप्ति	माप्ति
१९२	8	विवाय	निवाय
२०८	6	वियुक्ति	विमुक्ति
२१२	44	भक्तियों	मिक्स्यों
२२०	१०	सस	सस्ब
२२०	\$8	शीतमत	হাতিপ্র
२२९	२१	श्रज्ञानी	पञ्चाकी
२३५	२०	संशय	संक्षय
२३७	ч	छोक	छोड़
२३७	१ ६	स्त्री	Ġ
२४१	8	नारस्य	नाकस्य

जैन बौद्ध तत्वज्ञान। (दूसरा भाग)

(१) बौद्ध मज्झिनिकाय मूलपर्याय सूत्र ।

इस सूत्रमें गौतम बुद्धने अवक्तव्य आत्मा या निर्वाणको इस तग्ह दिखलाया है कि जो कुछ अल्पन्नानीके भीतर विक्रव्य या विचार होते हैं इन सबको दूर करके उस विंदुपर पहुंचाया है जहां उसी समय ध्याताकी पहुंच होती है जब वह सर्व संकर। विश्वपोंसे रहित समाधिद्वारा किसी अनुभवजन्य अनिर्वचनीय तत्वमें लय हो जाता है। यह एक स्वानुभवका प्रकार है। इस सूत्रका भाव इन बाक्योंसे जानना चाहिये। ''जो कोई भिक्षु अईत् श्लीणाखन (रागा-दिसे मुक्त), ब्रह्मचारी, कृतकृ या भारमुक्त, सत्य तत्वको पास, भव-बन्धन मुक्त, सम्यग्नान द्वारा मुक्त है वह भी पृथ्वीको पृथ्वीके तौरपर पहचान कर न पृथ्वीको मानता है न पृथ्वी द्वारा मानता है, न पृथ्वी मेरी है मानता है, न पृथ्वीको अभिनन्दन करता है। इसका कारण यही है कि उसका राग, द्वप, मोइ क्षय होगया है, वह बीतराम होगया है।

इसीतरह बह नीचे किसे विकर्णोंकी भी अपना नहीं मानता

है। वह पानीको, तेजको, वायुको, देवताओंको, अनंत आकासको, अनंत विद्यानको, देखे हुएको, सुने हुएको, स्मरणमें पासको, जाने गएको, एकपनेको, नानापनको, सर्वको तथा निर्धाणको भी अभिन-न्दन नहीं करता है।

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही आन रखता है क्योंकि वह जानता है कि तृष्णा दुःखोंका मुल है। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको जरा व मरण अवस्थभावी है। इसलिये तथागत बुद्ध सर्व ही तृष्णाके सबसे. विरागसे, निरोधसे, त्यागमे, विमर्जनमे यथार्थ परम आनके जानकार हैं।

भावार्थ-मूल पर्याय सुत्रका यह भाव है कि एक अनिर्वच-नीय अनुभवगम्य तत्व ही सार है। पर पदार्थ सर्व त्यागने योग्य हैं। कर्म, करण अपादान, सम्बन्ध इन चार कारकों में पर पदार्थ से यहां तक सम्बन्ध हट या है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदा-धीं से बने हुए हर्थ जगतको देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए क ज्ञानसे तिष्ठे हुए विकल्पोंको सर्व आकाशको सर्व इन्द्रिय व मन द्वारा पास विज्ञानको अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ मी रागमावके विकल्पको मिटाया है। मर्व प्रकार रागद्वेष मोहको. सर्व प्रकार तृष्णाको हटा देनेपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्व है। इसीलिये ऐसे ज्ञाताको क्षीणासव, कुनकृत्य सत्यवतको प्राप्त व सम्यन्यान द्वारा मुक्त कहा है। यह दशा वही है जिसको समाधि प्राप्त दशा कहते हैं, जहां ऐसा मगन होता है कि मैं या तृका व क्या में हं क्या नहीं हूं इस बातका कुछ भी चिन्तवन नहीं होता है। चिन्तवन नहीं होता है।

सर्व पकारके चिन्तवनको छोडता है वही उस स्वानुभवको पहुंचता है। जिससे मुरू पदार्थ जो आप है सो अपने हीको प्राप्त होजाता है। यही निर्वाणका मार्ग है व इसीकी पूर्णता निर्वाण है।

सम्यक् समाधिमें पहुंचनेसे स्मरणका विकल्प भी समाधिके सागरमें दूब आता है। यही मार्ग है जिसके सर्व आसव या रश्म होष भोह सम होजाते हैं और यह निर्वाणक्ष्य या मुक्त होजाता है। वह निर्वाण केसा है, उसके लिये इसी मिज्झमनिकायके अरिय परि-एशन सूत्र नं० २६ से विदित है कि वह ''अजातं, अनुसरं, योग-क्सेमं, अजरं, अठयाधि, अमतं, अशोकं, असंश्लिष्टं निज्वाणं अधिगतो, अधिगतोस्तो में अयंधम्मो वुद्दसो, तुरन वांधो, संतो, पणीतो, अतकावचरो, निपुणो, पंहित वेदनीयो। '' निर्वाण अजात है पैदा नहीं हुई है अर्थात स्वाभाविक है. अनुपम है, परम कल्याणक्ष्य है या ध्यान द्वारा क्षेमक्ष्य है, जग रहित है, ज्याबि रहित है, मरण रहित है, अमर है, शोक व क्रिशोंसे रहित है। मैंने उस धर्मको बान किया जो धर्म गंभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शांत है, उत्तम है, सर्कसे वाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा अनुमन-गम्य है। पाठी कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण हैं—

मुखो (मुख्य), निरोधो (संसारका निरोध), निरुधानं, वीधं, तण्डक्सम (तृष्णाका क्षय), तानं (रक्षक), रुनं (कीनता) अरुपं, संत (कांत), असंसतं (असंस्कृत या सहज स्वामाविक) सिवं (आनं-वरूप). अमुत्तं (अमुतींक), सुदृहसं (किटिनतासे अनुमव योग्य), परा-यने (श्रेष्ठ मार्ग), सरण (शरणभृत), निपुणं, अनंतं. अवस्वरं (अक्षय), दु:स्वक्सस (दु:स्वोंका नाशं, अञ्यापन्तः (सत्य), अनालयं (उच्चगृह), विवहं (संसाररहितं, खेम. केवल, अपवग्गो (अपवर्ग), विरागो, पणीतं (उत्तम), अञ्चुतं पदं (अविनाशी पद), पारं, योगखेमं मुत्ति (मुक्ति), विद्युद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति) असंस्वत घातु (असंस्कृत घातु), सुद्धि, निव्युत्ति (विवृत्ति) इन विशेषणोंका विशेष्य क्या है। वही निर्वाण है। वह क्या है, सो भी अनुभवगम्य है।

यह कोई अभावस्त्र पदार्थ नहीं होमका। जो अभाव स्त्रप कुछ नहीं मानते हैं उनके लिये मुझे यह पगट कर देना है कि अभावके या शुन्यके ये विशेषण नहीं होसक्ते कि निर्वाण अजात है व अमृत है व अक्षय है व शांत है व अनंत है व पेंडितों के द्वारा अनुभवगम्य है। कोई भी बुद्धिमान विलकुछ अभाव या शुन्यकी ऐसी तारीफ नहीं कर सक्ता है। अजात व अमृर् ये दो शब्द किसी गुप्त तत्वको बताने हैं जो न कभी जन्मता है न मग्ता है वह सिवाय शुद्ध आत्मतत्वके और कोई नहीं होसक्ता। शांति व आनंद अपने में लीन होनेसे ही आता है। अभावस्त्रप निर्वाणके लिये कोई उद्यम नहीं कर सक्ता। इन्द्रियों व मनके द्वारा जानने योग्य सर्व नय, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान ही संसार है, इनसे परे जो कोई है वही निर्वाण है तथा वही शुद्धात्मा है। ऐसा ही जैन सिद्धांत भी मानता है।

The doctrine of the Budha by George Grimm Leipzic Germany 1926. Page 350-351 Bliss is Nibhan, Nibhan highest bliss (Dhammapada)

आनन्द निर्वाण है, जानन्द निर्वाण है, निर्वाण परम सुख है ऐसा घम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अपनी पुस्तक बुद्ध शिक्षामें जिली है।

Some sayings of Budha-by Woodword Ceylon 1923.

Page 2-1-4 Search after the unsurpassed perfect security which is Nibban. Goal is incomparable security which is Nibban.

अनुपम व पूर्ण शरणकी स्तीज करो, यही निर्वाण है। अनुपम शरण निर्वाण है, ऐसा उद्देश्य बनाओ। यह बात बुडवर्ड साहबने अपनी बुद्धवचन पुस्तकर्में किस्ती है।

The life of Budha by Edward J. Thomas 1927.

Page 187-It is unnecessary to discuss the View that Nirvan means the extinction of the individual, no such View has ever been supported from the texts.

भावार्थ-यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणमें व्यक्तिका नाष्ट्र है, बौद्ध ग्रंथोंमें यह बात सिद्ध नहीं होती है।

मैंने भी जितना बौद्ध माहित्य देखा है उससे निर्भाणका बही स्वद्धप झलकता है जैसा जैन सिद्धांतने माना है कि वह एक अनुभवगम्य अविनाशी आनंदमय परमञ्जात पदार्थ है।

जैन सिद्धांतमें भी मोक्षमार्ग सम्यक्दर्शन, सम्यक्षान व सम्ब-क्चारित्र तीन कहे हैं, जो बोद्धोंक अष्टांग मार्गमें मिल जाते हैं। सम्यक्दर्शनमें सम्यक्दर्शन गर्मित है, सम्यक्षानमें सम्यक् संकल्य गर्मित है, सम्यक्चारित्रमें शेष छः गर्मित है। जैनसिद्धांतमें निश्चय सम्यक्चारित्र आरम्ब्यान व समाधिको कहते हैं। इसके लिये जो कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। बैसे मन, वचन, कायकी छुद्धि. शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्वका स्मरण। जिस तस्ह इस मूळ पूर्याय स्त्रमें समाधिक कामके क्रिये सर्व अपनेसे प्रसे मोह कुदाया है उसी तरह जन सिद्धांतमें वर्णन है।

जैन सिद्धांतमें समानता।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

जहमेदं एदमहं, जहमेदस्सेव हामि मम एदं।

जाणं जं परदब्वं, सचित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २५ ॥

जासि मम पुब्वमेदं जहमेदं चावि पुब्बकालिया।
होहिदि पुणीवि मज्ज्ञं, जहमेदं चावि होस्सामि ॥ २६ ॥

एवंतु असंभूदं आदवियव्यं करेदि सम्मुदो ॥

मुद्दस्थं आणंतो, ण करेदि दु तं असम्मुदो ॥ २७ ॥

भाषार्थ-आपसे जादे जिल्लं भी पर दुवस हैं बाहे के सक्ति

भाषार्थ-आपसे जुदे जितन भी पर द्रव्य हैं बाहे वे सिक्ष क्यी पुत्र मित्र आदि हों या अचिन मोना चांदी आदि हों या मित्र नगर देशादि हों, उनके सम्बन्धमें यह विश्वहा करना कि मैं यह हूं या यह पुत्र रूप है, मैं इसका हूं या यह मेरा है, यह पहले मेरा या या मैं पूर्वकालमें इस रूप था या मेरा आगामी होजायगा या मैं इस रूप होजाऊंगा, अझानी ऐसे मिथ्या विकल्प किया करता है, झानी यथार्थ ठत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं करता है। यहां सचित्त, अचित्त, मिश्रमें सर्व अपनेसे जुदे पदार्थ आगष्ट हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति देवजाति व प्राणरहित सर्व पुद्रल परमाणु आदि आकाश, काल, धर्म अपने द्रव्य व संसारी जीवोंके सर्व प्रकारके शुम व अशुम भाव वन दश्चारं नेवल भाष अवेला क्य गया। वहीं में हूं वहीं मैं था वहीं मैं रहूंगा। मेरे सिवाय अन्य में नहीं हूं, न कभी था न कभी हूंगा। जैसे मुक पर्याय सुत्रमें विवेक या भेदविज्ञानको बताया है वैसा ही यहां बताया है। समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है—

नहिमको खलु सुद्धो, दंसणणाणमङ्गो सयाक्तवी । णिक नित्य मञ्जा किचिव भण्णे परमाणुमितं वि ॥ ४३ ॥ भावार्ष-में एक अकेला हूं, निश्चयसे शुद्ध हूं, दर्भन व जान स्वकृत हूं, सदा ही नमृतीं ६ हूं, अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कोई नहीं है। श्री पुत्रयपादस्वामी समाजिशतकों कहते हैं-

स्वबुद्धवा याबद्गृहणीयातकायवाकः चेतकां त्रमम् ।
संसारक्ताबदेतेषां भेदाभयासे तु निर्वृतिः ॥ ६२ ॥
याबार्थ-जबतक मन, बचन व काय इन तीनोंगेसे किसीको
भी भात्मबुद्धिसे मानता रहेगा बहांतक संसार है, मेदझान होनेपर
युक्ति होजायगी। यहां मन बचन कायमें सर्व जगतका प्रश्च आगवा।
क्योंकि बिचार करनेवाल। मन है। बचनोंसे कहा जाता है, शरीरसे
काम किया जाता है। मोक्षका उपाय भेद विद्वान ही है। ऐसा
भम्तचंद्र भावार्थ समयसारकलक्षमें कहते हैं-

भावयेद्मेद्वज्ञानभिःमच्छित्तकारया । तावदावस्पराच्छन्या ज्ञाने ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥

भावार्थ -मेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पाने अर्थात् जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो ।

इस मुल पर्याय सूत्रमें इसी भेदविज्ञानको बताया है।

(२) मज्झिमनिकाय सन्वासवस्त्र या सर्वासवस्त्र ।

इस सूत्रमें सारे अ सर्वोके संबरका उपदेश गीतमबुद्धने दिया है। आस्रव और संबर शब्द अन सिद्धांतमें शब्दोंके सथार्थ अर्थने दिखलाए गए हैं। जैनसिद्धांतमें परमाणुओंके स्कंब बनते रहते हैं उनपेंसे सुक्ष रकंघ कार्माणवर्गणः एँ हैं जो सर्वत्र छोकमें ज्यास हैं। मन, बचन, कायकी क्रिया होनेसे ये अपने पास खिंच आती हैं भौर पाप या पुण्यक्रपमें बंब जाती है। जिन भावोंसे ये आती हैं उनको भावासव कहते हैं व उनके आनेको द्रव्यासव कहते हैं। उनके विरोधी रोकनेवाले मार्वोको भावसंवर कहते हैं और कर्मवर्ग-णाओंके रुक्त जानेको द्रव्यसंवर कहते हैं। इस बौद्ध सुत्रमें भावास-बोंका कथन इस तरहपर किया दै-भिक्षुओ ! जिन धर्मीके मनमें करनेसे उसके भीतर अनुस्पन्न काम आस्त्र (कामनास्त्री मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न काम आसव बढ़ता है, उत्पन्न भव आसब (जन्मनेकी इच्छारूपी मल) उत्पन्न होता है और उत्पन्न मन धनु-त्पन्न स्पविद्या आस्त्र (अज्ञानकृषी मन्न) उत्पन्न होता है और उत्पन्न अविद्याः आक्षत्र बद्ता है इन धर्मीको नहीं करना योग्य है।

नोट-यहां काम भाव जन्म भाव व अज्ञान भावको मूल भावा-सन बताकर समाधि भावमें ही पहुंचाया है, जहां निष्काम भाव है न जन्मनेकी इच्छा है न आहमज्ञानको छोडकर कोई आशम है। निर्विकरप समाधिके भीतर प्रवेश कराया है। इसी लिये इसी सुन्नमें कहा है कि को इस समाधिके बाहर होता है वह छः टहिबोंके जीतर फंस जाता है। "(१) मेरा आत्मा है, (२) मेरे मीतर आत्मा नहीं है, (३) आत्माको ही आत्मा समझता हूं, (४) आत्माको ही आत्मा समझता हूं, (६) जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता (वेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेष) और तहां तहां (अपने) मले बुरे कर्मोंके विपाकको अनुभव करता है वह यह मेरा आत्मा नित्य, भ्रुव, शाश्चत, अपरिवर्तनशील (अवि-परिणाम धर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वैसा ही रहेगा। भिश्चुओ ! इसे कहते हैं हृष्टिमत (मतवाद), हृष्टिगहन (हृष्टिका धना अंगल), हृष्टिका फंदा (हृष्टिका तार), हृष्टिका कांटा (हृष्टि विश्वक), हृष्टिका फंदा (हृष्टि संयोजन)। भिश्चुओ ! हृष्टिक फंदेमें फंसा अझ अनाइी पुरुष जन्म जरा मरण शोक, रोदन कंदन, दु:स दुर्मनरकता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दु:स्वसे परिमुक्त नहीं होता।"

नोट-ऊपरकी छः दृष्टियोंका विचार जहांतक रहेगा वहांतक स्वानुभव नहीं होगा। मैं हूं वा मैं नहीं हूं, क्या हूं क्या नहीं हूं, कैसा था कैसा रहूंगा, इत्यादि सर्व वह विकल्पजाल है जिसके भीतर फंसनेसे रागद्वेष मोह नहीं दूर होता। वीतरागभाव नहीं पैदा होता है। इस कथनको पढ़कर कोई कोई ऐसा मतळव कगाते हैं कि गौत-मबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूर्ण एक आत्माको जो निर्वाण स्वरूप है उसकी भी नहीं मानते थे। जो ऐसा मानेगा उसके मतमें निर्वाण अभाव रूप होजायगा। यदि वे आत्माका सर्वथा अभाव मानते तो मेरे मीतर आत्मा नहीं है, इस दूसरी दृष्टिको नहीं कहने। वास्तवमें यहां सर्व विचारोंके अभावकी तरफ संदेत है।

· ृबद्दी बात जैनसिद्धांतर्में समाधिवतकर्में इस प्रकार बताई है—

येगात्मनाऽनुभूषेऽहमात्मनैदात्मनात्मिन । सोऽहं न तम सा नासी नेको न द्वी न वा बहुः ॥ २३ ॥ यदभावे सुषुऽतोऽहं यद्भावे व्युत्थितः पुनः । सतीन्द्रियमनिर्देश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

भावार्थ-इन वो खोकोंमें समाधि प्राप्त की दशाको बतावा है। समाधि प्राप्तके मीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि मैं क्या हं क्या नहीं हूं। जिस स्वक्रवसे मैं अपने ही भीतर अपने ही हारा अपने क्रवसे ही अनुभव करता हूं, नहीं मैं हूं। न मैं नपुंसक हूं न खी हूं. न पुरुष हूं, न में एक हूं न दो हूं न बहुत हूं। जिस किसी बस्तुके अलाभमें मैं सोया हुआ था व जिसके लाभमें मैं जाग वठा वह मैं एक इन्द्रियोंसे अतीत हूं, जिसका कोई नाम नहीं है जो मात्र आपसे ही जनुमव करनेयोग्य है। समयसार क्रक्शमें यही बात कही है।

य एव मुक्श्वानयपक्षपातं स्वस्त्रपुता निवसन्ति नित्यं।
विकल्पनाळच्युतकान्तिच्चास्त एव साक्षादयुतं पिवंति ॥२४॥
भावाथ-जो कोई सर्व अपेक्षाओंके विचारक्रपी पक्षपातको कि
मैं ऐसा हूं व ऐसा नहीं हूं छोड़कर अपने आपमें गुप्त हो कर हमेक्सा
रहते हैं अर्थात् स्वानुभवमें या समाधियें मगन हो जाते हैं वे ही सर्व
विकल्पोंके जालसे छूटकर खांत विच होते हुए साक्षात् अमृतका
वान करते हैं। यही संवरमाव है। न वहां कोई कामना है, न कोई
अन्म लेनेकी इच्छा है, न कोई अन्नान है. शुद्ध क्षात्मन्नान है।
यही मोक्समार्ग है।

इसी सूत्रमें बुद्ध बचन है " जो वह ठीकसे मनमें करता है कि सहदु:स है, यह दु:स समुदय (हु:सका कारण) है, यह हु:सका निरोक है, वह दु:ख निरोक्की ओर लेजानेवाला मार्ग (प्रतिपद) है उसके तीन संयोजन (बन्धन) छूट जाते हैं। (१) सकाय दिही, (२) विचिकिन्छा, (३) सील्ड्बर परामोसो अर्थात् सकाय दृष्टि (निर्वाणक्रपके सिवाय किसी अन्यको आपक्रप मानना, विचिकित्सा— (आपमें मंश्रय). झीलवत परामर्श (शील और व्रतोंको ही पाळनेसे में मुक्त होजाऊंगा यह अभिमान)।"

इसका भाव यही है कि जहांतक निर्वाणको नहीं समझा कि वह ही दु:खका नाशक है वहांतक संसारमें दु:ख ही दु:ख है। अविद्या और तृष्णा दु:खक कारण हैं, निर्वाणका प्रेम होते ही संसारकी सर्व तृष्णा मिट जाती है। निर्वाणका उपाय सम्यग्तमाधि है। वह तय ही होगी जब निर्वाणके मिवाय किसी आपको आपक्कप न माना जावे व निर्वाणमें संशय न हो व बाहरी चारित्र वत शीक उपवास आदि अहंकार छोड़ा जावे। परमार्थ मार्ग सम्यग्तमाधि भाव है। इसी स्थक पर इस स्थमें केख है—मिश्लको ! यह दर्शनसे प्रहातत्व आश्रव कहे जाते हैं। यहां दर्शनसे मतळव सम्यग्दर्शनसे है। सम्यग्दर्शनसे मिथवा-दर्शनसे मतळव सम्यग्दर्शनसे है। सम्यग्दर्शनसे मिथवा-दर्शनसे प्रसादशीनसे कही है—

मी उमास्वामी महाराज तत्वार्थसूत्रमें कहते हैं---

"मिष्टयादर्शनविरतिषमादक्षाययोगावन्धहेतवः" ॥१-८॥ व्यक् " शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिग्रशंस। संस्तवाः सम्यक्ष्टेरती-चाराः "॥ २३-७ वरु ॥

भावार्थ-कर्मीके आलव तथा बंधके कारण माव पांच हैं-(१) मिथ्यादर्श्वन, (२) हिंस ा, असत्य, बोरी, कुशीक व परिश्रह पांच अवि- स्ति, (३) प्रमाद, (४) कोषादि कषाय, (५) मन वचन कायकी किया। जिसको आत्मतत्वका सन्धा शृद्धान होगया है कि वह निर्वाणरूप है, स्वर्व सांसारिक प्रपंचोंसे शृन्य है, रागादिरहित है, परमशांत है, परमानंदरूप है, अनुमवगम्य है उसीके ही सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होता है तब उसके भीतर पांच दोष नहीं रहने चाहिये। (१) शंका—तत्वमें संदेह। (२) कांक्षा- किसी भी विषयभोगकी इच्छा नहीं, अविनाशी निर्वाणको ही उपादेय या प्रहणयोग्य न मानके सांसारिक सन्धि वांछाका होना, (३) विनिकत्सा—ग्कानि—सर्व वस्तुओंको स्थार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेषमाव रखना (४) जो सम्यग्दर्शनसे विरुद्ध मिथ्यादर्शनको रखता है उसकी मनमें प्रशंसा करना (५) जसकी बचनसे स्तुति करना।

उसी सेवालवसुत्रमें है कि भिक्षुओं! कीनसे संवरद्वारा प्रहातत्व आसव है। भिक्षुओं—यहां कोई भिक्षु ठीकसे जानकर चक्षु हंद्रियमें संयम करके विहरता है तब चक्षु इंद्रियसे असंयम करके बिहरनेपर को पीडा व दाह उत्पन्न करनेवाले आस्त्र हो तो वे चक्षु इंद्रियसे संवर-कक्क होनेपर विहार करते नहीं होते। इसी तरह श्रोत्र इंद्रिय, प्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय (स्पर्शन) इंद्रिय, मन इंद्रियमें संयम करके विहरनेसे पीडा व दाहकारक आसव उत्पन्न नहीं होते। "

माबार्थ-यहां यह बतावा है कि पांच इंद्रिय तथा मनके विषयोंमें रागभाव करनेसे जो आसव भाव होते हैं वे बासव पांच इंद्रिय और मनके रोक केनेपर नहीं होते हैं।

जैन सिद्धांतमें भी इंद्रियोंके व मनके विषयोंमें रमनेसे आसव

होना बताया है व उनके रोकनेसे संबर होता है ऐसा दिखाया है। इन छहोंके रोकनेपर ही समाधि होती है।

श्री पुज्यवादस्वामी समाधिशतक में कहते हैं—
सर्वेन्द्रियाणि संयम्यस्तिमितेनान्तरातमना ।
यत्क्षणं प्रश्तो भाति तत्तत्वं प्रमातमनः ॥ ३० ॥
भावार्थ—जब सर्व इन्द्रियोंको संयममें लाकर भीतर स्थिर .
होकर अन्तरात्मा या सन्यग्हिष्ट जिस क्षण जो कुछ भी अनुभव करता है वही प्रमात्मका या शुद्धातमाका स्वरूप है ।

आगे इसी सर्वास्वस्त्रमें कहा है—भिक्षुओं! 'यहां भिक्षु ठीकसे जानकर सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मक्खी मच्छर, हवा धूप, सरी, सर्वा-दिके आधातको सहनेमें समर्थ होता है, वाणीसे निकले दुवेचन तथा शरीग्में उत्पन्न ऐसी दुःखमय, तीव्र, तीक्ष्ण, कटुक, अवांछित, अरु-चिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वमावका होता है। जिनके अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) दाह और पीड़ा देनेवाले आस्त्र उत्पन्न होते हैं और अधिवासना करनेसे वे उत्पन्न नहीं होते। यह अधिवासना द्वारा प्रहातन्य आस्त्रव कहे जाते हैं।"

यहां पर परीवहोंके जीतनेको संबर भाव कहा गया है। यही बात जैनसिद्धांतमें कही है। वहां संबरके छिये श्री उमास्वामी महारा-जने तत्वार्थसूत्रमें कहा है—

" बास्तवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स गुप्तिसमितिधम्मानुप्रेक्षा-परीषहत्रयचारित्रैः " ॥ २-४० ९ ॥

भावार्थ-आसवका रोकना संबर है। वह संवर गुप्ति (मन, वचन, कायको वश रखना), समिति (मलेमकार वर्तना, देखकर

चस्रना आदि), धर्म (कोशादिको जीतकर उत्तम समा भादि), भनुप्रेक्षा (मंसार भनित्य है इत्यादि मावना), परीषह जय (कष्टोंको चीतना) तथा चारित्र (योग्य व्यहार व निश्चय चारित्र समाधिमाव) मे होता है।

" शुर्तियासाशीतोष्णदेशम्झकत्राग्न्यागितस्त्रीसर्यानिवद्याशस्या-क्रोशवद्ययासनाऽस्राभरोगतृणस्पर्शमकसत्काग्पुरस्काग्प्रज्ञाऽज्ञानादर्श नाति ॥ ९-४० ९ ॥

भावार्थ-नीचे लिखी बाइस बार्तोको शांतिस सहना चाहिबे— (१) भृख, (२) प्यास, (३) शर्दी, (४) गर्मी, (५) डांस मच्छर, (६) नमता, (७) अरति (ठीक मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दुःख) (८) स्थी (स्थी द्वारा मनको हिगानेकी किया), (९) चक्कनेका कष्ट, (१०) बैठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) आकोश्य—गाली दुर्वचन, (१३ वश्य या मारे पीटे जानेका कष्ट, (१४) याचना (मांगना नहीं), (१५) अलाम-मिक्षा न मिलनेपर खेद. (१६) रोग-पीडा, (१७) तृण सर्श-कांटेदार झांडीका स्पर्श (१८) मल-कारीरके मैले होनेपर गलानि (१९) आदर निरादर (२०) प्रज्ञा-बहु झान होनेपर यमंड (२१) अञ्चान-रोगपर खेद (२१) अदर्शन-ऋदि सिद्ध न होनेपर अद्धानका बिगाइना " जैन साधुगण इन बाईस बार्तोको जीतते हैं तब न जीतनेसे जो आसव होता सो नहीं होता है।

इसी सर्वासन सूत्रमें है कि भिक्षुओ ! कौनसे विजोदन (हटाने) द्वारा प्रहातन्य भासन है। भिक्षुओं ! यहां (एक) मिक्षु ठीकसे जानकार उत्पन्न हुए। काम वितके (काम वासना सम्बन्धी संकल्प विकल्प) का स्थागत नहीं करता, (उसे) छोडता है, इटाता है, भरूम करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए क्यापाद विवर्क (दोहके एवाक) का, उत्पन्न हुए, विहिंसा वितर्क (अति हिंसाके क्याक) का, पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाके, पापी विचारों (धर्मो)का स्वागत नहीं करता है। मिश्रुको ! जिसके न हटनेसे दाह और पीड़ा देनेवाके व्यावस उत्पन्न होते हैं, और विनोद न करनेसे उत्पन्न नहीं होते। जैन सिद्धांतके कहे हुए व्यासव मार्वोमें क्याय भी है जैसा ऊपर किस्वा है कि मिथ्यात्व, व्यवस्त, प्रवित्त, प्रमाद, क्याय और योग वे पांच आजवमाव हैं। कोच, मान, माया, लोमसे विचारोंको रोकनेसे कामभाव, द्वेषमाव, हिंसकमाव व व्यन्य पापमय भाव रुक जाते हैं। इसी सर्वाक्षिय स्त्रमें है कि मिश्रुको ! कौनसे भावना द्वारा महातव्य व्यासव है ? मिश्रुकों ! यहां (एक) भिश्रु ठीकसे जानकर विवेकयुक्त, विराग्युक्त, निरोधयुक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति संबोधयंगकी भावना करता है। ठीकसे जानकर स्मृति, धमेविचय, वीर्यविचय, वीरित, प्रभ्राक्य, समाधि, उपेक्षा संबोधयंगकी भावना करता है।

नोट-संबोधि परम ज्ञानको कहते हैं, उसके लिये जो अंग उपयोगी हो उनको संबोध्यंग कहते हैं, वे सात हैं-स्मृति (सत्यका स्मरण), धर्मविचय (धर्मका विचार), वीर्यविचय (अपनी शक्तिका उपयोग करनेका विचार), प्रीष्ट् (स्तोष), प्रश्रविव (शांति), समाधि (चित्तकी एकामता), उपेक्सा (वैराग्य)।

जन सिद्धांतमें संवरके कारणोंमें अनुपक्षाको उत्पर कहा गया है। वारवार विचारनेको या भावना करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं। वे मावनाएँ वारह हैं उनमें स्वीस्त्रव सूत्रमें कही हुई भावनाएँ गर्भित होजाती हैं। १-अनित्य (संसारकी अवस्थाएं नाशवन्त हैं), २-अशरण (मरणसे कोई रक्षक नहीं है, ३-संसार (संसार दु:सन्मय है), ४-एकत्व (अकेले ही सुख दु:स मोगना पडता है आप अवेला है सर्व कर्म आदि मिल हैं), ५-अन्यत्व (शरीरादि स्व अवेला है सर्व कर्म आदि मिल हैं), ५-अन्यत्व (शरीरादि स्व अवेला है), ७-आस्त्रव (कर्मोंके आनेके क्या २ भाव हैं), ८-संबर (कर्मोंके रोकनेके क्या क्या माव हैं) ९-निर्जरा (कर्मोंके स्व कर्मके क्या २ अपन हैं), १०-लोक (जगत जीव अजीव द्वयोंका समूह अक्लिय व अनादि अनंत है) ११-बोधिदुर्लभ (रक्षक्य धर्मका मिलना दुर्लभ है), १२-धम (आत्माका स्वभाव धर्म है) । इन १२ भावनाओंके चिन्तवनसे वैराग्य छाजाता है-परिणाम शांत हो जाते हैं।

नोट-पाठकगण देखेंगे कि असनमान ही संसार अभणके कारण हैं व इनके रोकनेहीसे संसारका अंत है। यह कथन जैन सिद्धांत और बीद्ध सिद्धांतका एकसा ही है। इस सर्वासन स्त्रके अनुसार जैन सिद्धांतमें भागास्त्रवोंको बताकर उनसे कर्म पुदूरू खिच-कर आता है, वे पुदूरू पाप या पुण्य रूपसे जीवके साथ बले आए हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरक साथ बंच जाते हैं। और अपने विपाक पर फल देकर या विना फल दिये झह जाते हैं। यह कर्म सिद्धांतकी बात यहां इस सूत्रमें नहीं है।

बैन सिद्धांतमें भासवभाव व संवरभाव उत्पर कहे गए हैं उनका स्पष्ट वर्णन यह है-

आस्त्रवमाव ।

संबरभाव ।

(१) मिथ्यादर्शन

सम्बद्धान

(२) अविरति हिंमादि

५ तन-भहिंसा, बत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, परिमह त्याग, या १२ अविगतिभाव, पांच इंद्रिय व मनको न रोकना तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु, बनस्पति तथा त्रसकायका विराधन

(३) प्रमाद (असावधानी)

भवमाद

(४) कवाय-क्रोच, मान, मावा,

वीतगगमाव

कोम ।

(५) योग—मन, बचन, कायकी किया। योगोंकी गुनि

विशेष रूपसे संवरके भाव कहे हैं---

(१) गुप्ति-मन, बचन, का की रोकन ।

(२) समिति पांच-:१) देखकर चरुना । (२) शुद्ध वाणी कहना । (३) शुद्ध मोजन करना । (४) देखकर रखना उठाना । (५) देखकर मरुनुत्र करना ।

(३) धर्म दश -(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्दव (कोमळता), (३) उत्तम आर्जव (सरळता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच (पवित्रता) (६) उत्तम संयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग या दान, (९) उत्तम भाकिंचन (ममत्व त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य ।

- (४) अनुपेक्षा-भावना बारह-नाम ऊपर कहे हैं।
- (५) परीषद्द जय-बाइस परीषह जीतन।-नाम ऊपर कहे हैं।
- (६) चारित्र-पांच (१) सामाधिक या समाधि भाव-शांत भाव, (२) छेदोपस्थापन, समाधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) परिहार विशुद्धि-विशेष हिंसाका त्याग, (४) सूक्ष्म सांपराय-अस्यस्य छोम शेष, (५) यथारुषात-नमृनेदार वीतराग भाव। इन संवरके भावोंको जो साधु पूर्ण पालता है उसके कर्म पुद्रक्रका आना विक-कुल बंद होजाता है। जितना कम पालता है उतना कर्मीका आसव होता है। अभिपाय यह है कि मुमुक्षुको आसवकारक भावोंसे बचकर संवर भावमें वर्तना योग्य है।

(३) मज्झिमनिकाय-भय भैरव सूत्र चौथा।

इस सूत्रमें निर्भय भावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन बचन कायसे शुद्ध होते हैं व परम निष्कम्य समाधि मावके अभ्यासी होते हैं वे वनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते।

एक ब्राह्मणसे गीतमबुद्ध वार्ताकाप कररहे हैं-

बाह्मण कहता है—''हे गौतम! कठिन है अरण्यवन खंड और सूनी कुटियां (शय्यासन), दुष्कर है एकाम्र रमण, समाधि न मास होनेपर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको अकेला या यह वन मानो हर लेता है। "

गौतप-ऐमा ही है ब्रह्मण ! सम्बोधि (परम ज्ञान) मात होनेसे पहले बुद्ध न होनेके वक्त, जब मैं बोधिसत्व (ज्ञानका उम्मैद-

बार) ही था तो मुझे भी ऐसा होता वा कि कठिन है अरण्यवास। तब मेरे मनमें ऐसा हुआ-जो कोई अशुद्ध कायिक कमेरी युक्त श्रमण या त्राक्षण अरण्यका सेवन करते हैं, अशुद्ध कायिक कर्मके दोषके फारण वह आप अमण-जाबाण बुरे भय भैरव (भय और भीषणता) का आह्वान करते हैं। (लेकिन) मैं तो अग्रह कायिक कर्ममे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हूं। मेरे कायिक कर्म परिशुद्ध हैं। जो परिशुद्ध कायिक कर्मवाले आर्य भरण्य संवन करते हैं उनमेंसे मैं एक हूं। ब्राह्मण अपने भीतर इस परिशुद्ध काथिक कर्मके मावको देखकर, मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ। इसी तरह जो कोई अञ्चल वाचिक कर्मवाले, अञ्जद मानसिक कर्मवाले. अञ्जद आजी-विकाशले श्रमण ब्राह्मण अरण्य मेवन करते हैं वे भयभैरवको बुछाते हैं। मैं भग्नुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे मुक्त हो अभ्य सेवन नहीं कर रहा हूं, किन्तु शुद्ध वाचिक. पानसिक कर्प, व आजीविकाके मानको अपने भीतर देखकर मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ। हे बाधण ! तब मेरे मनमें ऐसा हुआ । जो कोई अमण बाद्यण को भी काम (वासनाओं) में तीज रागवाले वनका सेवन करते हैं या हिंसा-युक्त-व्यापन चित्तवाले और मनमें दुष्ट संकरपवाले या स्त्यान (बारीरिक आछस्य) गृद्धि (मानसिक मालस्य) से पेरित हो. या चद्रत और अवांत चित्तवाले हो, या छोभी, कांसाबाले और संज्ञचालु हो, या अपना उत्कर्ष (बहप्पन चाहने) वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाछे हो, या जह और मीक प्रकृतिवाछे हो.

या काम, सरकार प्रशंसाकी चाइना करते हों, या आछसी ख्योगहीन हो, या नष्ट स्पृति हो और सुझसे वंचित हो, या ज्यु और विभ्रांत चित्त हो, या पुष्पु (अझानी) भेड़-गृंगे असे हो, वनका सेवन करते हैं वे इन दोशोंके कारण अकुशक भय भैरवको बुकात हैं। मैं इन दोशोंसे युक्त हो वनका सेवन करते हैं वे इन दोशोंसे युक्त हो वनका सेवन करते हैं उनमेंसे में एक हूं। इस तरह हे आहण ! अवने श्रीतर निर्कोभताको, मैत्रीयुक्त चित्तको, आरीरिक व मानसिक आछस्यके अमावको, उपशांत चित्तको, मारीरिक व मानसिक अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भारको, निर्भयताको, अपना उत्कर्ष व परनिन्दा न चाहनेवाले भारको, समाधि सम्पद्धि, तथा प्रझासम्पद्धि देखता हुआ मुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ।।

तब मेरे मनमें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अमिलक्षित (प्रसिद्ध) रातियां हैं जैसे पक्षकी चतुर्द्शी, पूर्णमीनी और अष्ट-मीकी रातें हैं नैसी रातों में जो यह अयमद रोमांचकारक स्थान हैं जैसे आरामनत्य, बननेत्य, वृक्षनेत्य वैसे श्रयनासनों में बिहार करने से श्रायद तब भयभरब देखूँ। तब में वैसे श्रयनासनों में विहार करने लगा। तब बाक्षण! वैसे विहरते समय मेरे पास स्था आता था या मोर काठ गिरा देता या हवा पत्तों को फरफराती तो मेरे मनमें जरूर होता कि यह बही भय भैरव आरहा है। तब बाक्षण मेरे मनमें होता कि क्यों में दूसरेसे अयकी आकांक्षाणें विहररहा हूं श्वयों न में विस विस अवस्थाणें रहता। जैसे मेरे पास वह स्थाभरव आता है

बैसी वैसी अवस्थामें रहते उस भयभैरवको हटाऊँ। जब जाहाण! टहलते हुए मेरे पास भयभैरव आता तब मैं न खड़ा होता, न बैठता न लेटता। टहलते हुए ही उस भयभैरवको हटाता। इसी तरह खड़े होते, बैठे हुए व लेटे हुए जब कोई भय भैरव आता मैं वैसा ही रहता, निर्भय रहता।

न्नाह्मण ! मैंने अपना वीर्य या उद्योग आरंभ किया था। मेरी मृहता रहित स्मृति जागृत थी, मेरी काय प्रसक्त व आकुलता रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाम था। (१) सो मैं कामोंमे रहित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितर्क और सिवचार मीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको मात्र हो बिहरने लगा। (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होनेपर मीतरी शांत व विचको एकामता वाले वितर्क रहित विचार रहित मीति-सुख बाले दितीय ध्यानको मात्र हो विहरने लगा। (३) फिर मीतिसे विरक्त हो उपेक्षक बन स्मृति और अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव करते जिसे आर्य उपेक्षक, स्मृतिमान् सुख विहारी कहते हैं उस तृतीय ध्यानको मात्र हो विहरने लगा। (१) फिर सुख दुखके परित्यागसे चित्रोछास व चित्त संतापके पहले ही अस्त होनानेसे, सुख दुःख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्ध होजाती है, इस चतुर्थ ध्यानको मात्र हो विहरने लगा।

सो इसनकार नित्तके एकाम, परिशुद्ध, अंगण (मल) रहित, मृदुभृत, स्थिर, और समाधियुक्त हो त्रानेपर पूर्व जन्मोंकी स्मृतिके लिये मैंने नित्तको झुकाया । इसपकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंको स्मरण करने लगा। इसपकार समाद रहित व आत्मसंयम युक्त विहरते हुए, रातके पहले पहरमें मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या नष्ट हुई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। सो इसपकार चित्तको एकाग्र व परिग्रुद्ध होनेपर प्राणियोंके मन्ण और जन्मके ज्ञानके लिये चित्तको ग्रुकाया। मो में अमानुष, विग्रुद्ध, दिव्यचक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुवेणी, सुगति-बाले, दुर्गतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखने लगा। कर्मानुसार (यथा कम्मवरे) गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने लगा।

जो प्राणधारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आर्थोंक निन्दक मिध्यादृष्टि, मिध्यादृष्टि कम्म समादाना) थे वे काय छोडनेपर मरनेक बाद दुर्गति पतन, नर्कमें प्राप्त हुए हैं। जो प्राणधारी कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचारसे युक्त आर्थोंक जनन्दक सम्यक्दृष्टि (सच्चे सिद्धांतवाले) सम्यक्दृष्टि सम्बन्धी कर्मको करनेवाले (सम्मदिही कम्म समादाना) वे काय छोडनेपर मरनेक बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। इसप्रकार ज्यानुष विशुद्ध दिव्यचक्षुसे पाणियोंको पहचानने लगा। रातक मध्यम पहरमें यह सुझे दूसरी विद्या पानं हुई

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आसर्वोके समके झानके किये चित्तको झुकाया । यह दुःख है, यह दुःखका कारण है, यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका साधन (दुःनिरोध, गामिनीप्रतिपद्,) इसे यथार्थसे जान लिया । यह आस्त्रव है, यह आस्त्रवका कारण है, यह आस्त्रव निरोध है, यह आस्त्रव निरोधका साधन है ब्यार्थ जान लिया । सो इसप्रकार देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके आसर्वोसे मुक्त होगया । विमुक्त होजानेपर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ। " जन्म खतम होगया, ज्ञह्मचर्य पूरा होगया, करना था सो करिट्या, अव वहां करनेके लिखे कुछ शेष नहीं है" इस तरह राजिके अंतिम पहरमें यह मुझे तिसरी विद्या प्राप्त हुई। अविद्या चली गई, विद्या हत्यन हुई, तम विषटा, आलोक उत्पन्न हुआ। जैमा उनको होता हो जो अधमत्त उद्योगशील तःवज्ञानी हैं।

नोट-उपरका कथन पटकर कीन यह कह सक्ता है कि गौतम बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (annihilation) रूप है, यह बात विरुद्धक समझमें नहीं भाती। निर्वाण सद्भाव रूप है, वह कोई अनिर्वचनीय अजर अमर शांत व आनन्दम्य पदार्थ है ऐसा ही प्रतीतिमें आता है। वास्तवमें उसे ही जैन कोग सिद्ध पद शुद्ध पद, परमातम पद, निज पद, मुक्त पद कहते हैं। इसी सूत्रमें कहा है कि परमञ्जान प्राप्त होनेके पहले मैं ऐसा था। वह परमञ्जान वह विज्ञान नहीं होसक्ता जो पांच इंद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो ऋषके निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारसे विमान होता है। इस पंचरकंघीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जैन लोग शुद्ध श्रान या केवलञ्चान कह सक्ते हैं। इस सूत्रमें यह बताया है कि जिन साधुओंका या संतोंका अशुद्ध मन, वचन, कायका आचरण है व जिनका मोजन अग्रद्ध है उनको वनमें भय लगता है। परन्तु जिनका मन बबन कायका चारित्र व भोजन शुद्ध हैं व जो कोसी नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, भाक्सी नहीं हैं, बद्धत नहीं हैं, संश्रय सहित नहीं हैं, परनिन्दक नहीं हैं, मीरु नहीं हैं, सरकार व लामके मूखे नहीं हैं, स्मृतिवान हैं, निराक्षल हैं, प्रज्ञावान हैं उनको वनमें मय नहीं प्राप्त होता, वे निर्भय हो वनमें विचरते हैं । समाधि और प्रज्ञाको सम्पदा बताई है। किसकी सम्पदा—अपने आपकी—निर्वाणको सर्व परसे मिल जाननेको ही प्रज्ञा या मेदविज्ञान कहते हैं। फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदार्थके साथ एकाग्र होजाना यही समाधि है, यही बात जैन सिद्धांतमें वहीं है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि आस होती है।

फिर बताया है कि चौदम अष्टमी, व पर्णमासीकी रातको गौतमबुद्ध वनमें विशेष निर्भय हो समाधिका अभ्यास करते थे। इन रातोंको प्रसिद्ध कहा है। जैन लोगोंमें चौदस अष्टर्मको पर्व मान-का मासमें ४ दिन उपवास फरनेका व ध्यानका विशेष अभ्यास करनेका कथन है। कोई कोई आवक भी इन रातोंमें वर्गें ठहर बिशेष ध्यान करते हैं। सन्बन्हिं केसा निर्भय होता है यह बात भलेपकार दिखलाई है। यह बात अलकाई है कि निर्भयपना उसे ही कहते हैं जहां अपना मन ऐसा छात सम व निस्कृत हो कि भाप जिस स्थितिमें हो वैसा ही रहते हुए निःशंक बना रहे। किसी भयको आने देखकर जरा भी भागनेकी व धबदानेकी चेष्टा न करे तो वह सयप्रद पशु आदि भी ऐसे शांत पुरुषको देखकर स्वयं शांत होजाने हैं आक्रमण नहीं करने हैं। निर्भय होकर समाधिमावका अभ्यास करनेसे चार प्रकारके ध्यानको जागृत किया गया था। (१) जिसमें निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितर्क व विचार भी हो, कुछ चिन्तरन भी हो, यह पहला घ्यान है। (२) फिर वितर्क व विचार बंद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह जावे यह दूसरा ध्यान है। (३) फिर प्रीति सम्बंधी राग चला जावे वैराग्य वढ जावे-निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखका अनुभव हो सो तीसरा ध्यान है। (४) बैराग्यकी बृद्धिसे शुद्ध व एकाप्र स्मरण हो सो चौथा ध्यान है। ये चार ध्यानकी श्रेणियां हैं जिनको गौतमबुद्धने प्राप्त किया। इसी प्रकार जैन सिद्धांतमें सरागध्यान व वीतराग ध्यानका वर्णन किया है। जितना जितना राग घटता है ध्यान निर्मेल होता जाता है।

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म-संयमी होनेसे गौतमबुद्धको अपने पूर्व भव स्मरणमें आए फिर दसरे प्राणियोंके जन्म मःण । क्तेव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या-हृष्टी जीव मन बचन कायके द्राचारसे नकी गया व सम्यम्हृष्टी जीव मन वचन कायके सुमाचा से स्वर्ग गया । यहां मिष्ट्यादृष्टी शब्दके साथ कर्म शब्द लगा है। जिसके अर्थ जैन सिद्धान्तात्रमार मिथ्यास्त्र कर्म भी होसक्ते हैं। जैन सिद्धांतमें कर्म पुदूलके स्कंध छोकव्यापी हैं उनको यह जीव अब खींचकर बांधता है तब उनमें कर्मका स्वमाव पहला है । मिथ्यात मारको मिथ्यात कर्म वैध जाता है। तथा नम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाको निर्मेक नहीं स्वता है। इस अपने व दूसरोंके पूर्वफालके समरणींकी शक्तिकी अविध ज्ञान नामका दिन्य ज्ञान जैन सिद्धांत्री माना है। फिर्म हुद्ध कहते 🔾 कि जब मैंने दुःल व दुःलके कारणको व शासवके कारणको, दुःख व भासव निरोधको तथा दुःख व भासव निरोधके साधनको मले प्रकार जान किया तब मैं सर्व इच्छाओंसे, जन्म

भारणके भावसे व सर्व प्रकारकी अविश्वासे सुक्त होगमा । ऐसा मुझको भीतरसे अनुभव हुआ। ब्रह्मचर्य भाव जम गया। ब्रह्म भावभें रूप होगया। यह तीसरी विश्वा स्वरूपानन्दके लाभकी बताई है।

यहांतक गौतमबुद्धकी उन्निति बात कही है। इस सूत्रमें निर्भय रहकर विहार करनेकी व ध्यानकी महिमा बताई है। यह दिव्यज्ञान न कि पूर्वका स्मरण हो व समाधिमें आनन्द ज्ञान हो उस विज्ञानसे अवश्य भिन्न है जिसका कारण पांच इन्द्रिय व मन द्वारा रूपका प्रहण है, फिर उसकी बेदना है, फिर संज्ञा है, फिर संकार है, फिर विज्ञान है। वह सब अगुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है। इससे यह दिव्यज्ञान अवश्य विरुक्षण है। जब यह बात है तब जो इस दिव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निर्वाणमें अजात अमर रूपमें रहता है। सद्धावरूप निर्वाण सिवाय गुद्धारमाके स्वभावरूप पदके और क्या होसक्ता है, यही बात जैन सिद्धांतसे मिक जाती है।

जन सिद्धांतके वाक्य-तत्वज्ञानी सम्यग्दष्टीको सात तरहका
भय नहीं करना चाहिये। (१) इस छोकका अय-जगतके कोग नाराज
होजायंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परछोकका अय-मरकर दुर्गतियें
जाऊंगा तो कष्ट पाऊंगा,(३) वेदनाभय-रोग होजायगा तो क्या करूंगा,
(४) अरक्षा भय-कोई मेरा रक्षक नहीं हैं मैं कैसे जीऊँगा (५)
अगुप्ति मय-मेरी वस्तुऐं कोई उठा लेगा मैं क्या करूंगा (६) मरण
भय-मरण वायगा तो बढ़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात भय-कहीं
दीवाक न गिर पढे भूचाक न नावे। भिष्यादृष्टिकी शरीरमें भासकि

होती है, वह इन भयोंको नहीं छोड सक्ता है। सम्यग्दछी तत्वज्ञानी है, भारमाके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, संसारकी अनित्य अवस्थाओंको अपने ही बांधे हुए कर्मका फल जानकर उनके होनेपर आश्चर्य या भय नहीं मानता है। अब यथाशक्ति रोगादिसे बचनेका उपाय रखता है, परन्तु कायस्थाव चिक्तमे निकास देता है। बीर सिपाहीके समान संसारमें रहता है, आरमसंबमी होकर निर्भय रहता है।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमें सात भयोंके दूर रहनेकी बात सम्यग्द्रष्टीके लिये कही है। उसका कुछ दिम्दर्शन यह है—

सम्यग्दछ्य एव साइसमिदं कर्तु क्षमन्ते परं। यहजेऽपि पतत्यमी भयच्छजेङोक्यमुक्ताध्वनि॥ सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शङ्कां विहाय स्वयं। जानंतः समक्ष्यकोजवपुषं बोजाच्च्यवन्ते न हि॥ २२-७॥

भावार्थ सम्बन्ध्दृष्टी जीव ही ऐसा साहस करनेको समर्थ हैं
कि जहां व जब ऐसा अवसर हो कि वज़के समान आपित आरही
हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन छोकके प्राणी भयसे
आगकर मार्गको छोड दें तब भी वे अपनी पूर्ण स्वामाविक निर्भय-ताके साथ रहते हैं। स्वयं शंका रहित होते हैं और अपने आपको ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे आत्माका कोई वध कर नहीं सक्ता। ऐसा जानकर वे अपने ज्ञान स्वभावसे किंचित् भी पतन नहीं करते हैं।

प्राणोच्छेदमुदाहरित मरणं प्राणाः किछ।स्यातमनो । इतं तत्स्वयमेव शाधततया नोच्छियते जातुचित् ॥ तस्यातो मरणं न किश्चन भवेश्वद्गीः कुतो झानिनो । निश्चः इतं स्वयं स सहजं झानं सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥ भावार्ध-बाहरी इन्द्रिय बकादि पाणोंके नाशको मरण कहते हैं किंतु इस आत्माके निश्चय प्राण ज्ञान है। वह ज्ञान सदा अवि-नाशी है उसका कभी छेदन मेदन नहीं होसक्ता। इसिछिये ज्ञानि-योंको मरणका कुछ भी भय नहीं होता है—निशंक रहकर सदा ही अपने सहज स्वामाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रहते हैं।

पंचाध्यायीय भी कहा है-

परत्रातमानुभूतेर्वे विका भीतिः कुतस्तनी । भीतिः पर्यापमुढानां नात्मतत्वैकचेतसाम् ॥ ४९९ ॥

भावार्थ-पर पदार्थीमें आत्मापनेकी बुद्धिके विना भय कैसे होसक्ता है ? जो शरीरमें आसक्त मृद्ध पाणी है उनको भय होता है केवल शुद्ध आत्माके अनुभव करनेवाले सम्यग्ट ष्टियोंको भय नहीं होता है।

ध्यानकी सिद्धिके लिये जैसे निर्भयताकी जरूरत है वैसे ही अशुद्ध भावोंको-कोध, मान, माया, कोमको हटानेकी जरूरत है ऐसा ही बुद्ध सुत्रका भाव है। इन सब अशुद्ध भावोंको राग द्वेष मोहमें गर्भित करके श्री ने मिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यसंग्रह ग्रंथमें कहते हैं-

मा मुज्झह मा रजह मा दुश्मह इष्टणिष्ट अरथेसु । थिरमिच्छह अर्थ चित्तं विचित्तकाणप्यसिद्धीए॥ ४८॥ मावार्थ-हे भाई! यदि तू नानापकार ध्यानकी सिद्धिके किये चित्तको स्थिर करना चाहता है तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थीयें मोह मत कर, राग मत कर, द्वेष मत कर । सममावको प्राप्त हो ।

श्री देवसेन जाचार्यने तलसारमें कहा है-

इंदियविसयविश्व में मणस्स णिस्सूरणं इवे जह्या । तह्या तं अविभाष्यं ससद्धवे अप्याणो तं तु ॥ ६ ॥ समणे णिञ्चलभूये णहें सन्वे विययसंद्रोहे । थको सुद्रसहावो अविययमो णिञ्चलो णिञ्चो ॥ ७ ॥

भावार्थ-पांचों हिन्द्रयोंके विषयोंकी इच्छा न रहनेपर जब मन विष्वंश होजाता है तब अपने ही स्वरूपमें अपना निर्विश्व (निर्वाण रूप) स्वरूप झरकता है। जब मन निश्चल होजाता है और सर्व विश्वलोंका समृह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वमावमहै निश्चल स्थिर अविनाशी निर्विश्वला तस्व (निर्वाण मार्ग या निर्वाण) सलक जाता है। और भी कहा है—

झाणहिको हु कोई जह जो सम्वेय जिययकप्याणं । तो ज लहइ तं सुद्धं भग्गविहीजो जहा रण्णं ॥ ४६ ॥ देहसुद्दे पिंडबद्दो जेण य सोतेण लहइ ज हु सुद्धं । तर्ज्ञ वियाररहियं जिज्ञं चिय झायमाजो हु ॥ ४७ ॥

भावार्थ-ध्यानी योगी बित अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं प्राप्त करें तो वह शुद्ध स्वभावको नहीं पहुंचेगा जैसे-भाग्यहीन रत्नको नहीं पा सक्ता। जो देहके सुखमें लीन है वह विचार रहित अविनाशी व शुद्ध तत्वका ध्यान करता हुआ भी नहीं पासका है-

> श्री नागसेन मुनि तत्वानुसासनमें कहते हैं— सोऽपं समरसीमानस्तदेकीकरणं स्पृतं । एतदेव समाचिः स्याछोकद्रयफकप्रदः ॥ १३७॥ माध्यस्थ्यं समतोपेश्चा वैराग्यं साम्यमस्पृद्दः । वैतृष्ण्यं प्रमः श्रांतिरित्येकोऽयोंऽभिनीयते ॥ १३९॥

भावार्य-जो कोई समारसी मान है उसीको एकी इरण या ऐक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस कोकमें भी दिव्य-शक्तियां प्रगट होती हैं और परलोक्ष्में भी उच्च अवस्था होती है।

माध्यस्थमाव, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, निस्पृहमाव, त्वणा रहितपना, परमभाव, शांति इन सबका एक ही अर्थ है। जैन सिद्धांतमें ध्यान सम्बंधी बहुत वर्णन है, ध्यानहीमे निर्वाणकी सिद्धि बताई है। द्रव्यसग्रहमें कहा है-

द्विह पि मोक्खहेउं झाणे पाडणदि जं मुणी णियमा। तझा पयत्तचित्ताज्यं ज्झाणे समन्मसह ॥ ४७ ॥

भावार्थ-निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवहार मोक्षमार्ग अहिंसादी व्रत ये दोनों ही मोक्षमार्ग साधुको आत्मध्यानमें मिल जाते हैं इसलिये प्रयत्नचित्त होकर तुम सब ध्यानका भलेपकार अभ्यास करो ।

(४) मज्झिमनिकाय-अनङ्गण सूत्र ।

आयुषमान सारिपुत्र भिक्षुओंको कहते हैं-लोकमें चार प्रकारके पुद्रल या व्यक्ति हैं। (१) एक व्यक्ति अंगण (चित्तमल) सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है इसे ठीकसे वही जानता। (२) कोई व्यक्ति अंगण सहित होता हुआ मेरे मीतर अंगण हैं इसे टीकसे जानता है। (३) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं हैं इसे टीक्से नहीं जानता है। (४) कोई व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अंगण नहीं हैं इसे ठीकसे जानता है।

इनमें से अंगण सहित होनों न्यक्तियों पहका न्यक्ति हीन है, दूसरा ज्यक्ति श्रेष्ठ है जो अंगण है इस बातको ठीकसे जानता है। इसी तरह अंगण रहित दोनों में से पहला हीन है। दूसरा श्रेष्ठ है जो अंगण नहीं है इस बातको ठीकसे जानता है। इसका हेतु यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंगण है इसे ठीकसे नहीं जानता है। वह उस अंगणके नाशके लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारंभ न करेगा। वह राग, द्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चिक्त ही मृत्युको प्राप्त करेगा जैसे—कांसेकी थाली रज और मलसे लिस ही कसेरेके यहांसे घर लाई जावे उसको लानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न उसे साफ करे तथा कचरेमें डालदे तब वह कांसेकी थाली कालांतरमें और भी अधिक मैली हो जायगी इसीतरह जो अंगण होते हुए उसे ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचिक्त ही रहकर मरेगा।

जो व्यक्ति अंगण सहित होनेपर ठीकसे जानता है कि मेरे भीतर मल है वह उस मलके नाशके लिखे वीर्यारम्भ कर सक्ता है, वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निर्मल चित्त हो मरेगा । जैसे रज व मलसे लिस कांसेकी थाली लाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, साफ करे, उसे कचरेमें न डाले तब वह स्तु कालांतरमें अधिक परिशुद्ध होजायगी ।

जो व्यक्ति खंगण रहित होता हुआ भी उसे ठीकसे नहीं जानता है वह मनोज्ञ (सुंदर) निमित्तोंके मिलते नकी ओर मनको झुका देगा तब उसके चित्तमें राग चिपट जाय ... बह राग, द्वेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा। जैसे बाजारसे कांसेकी बाली शुद्ध लाई जावे परन्तु उसका मालिक न उसका उपयोग करे, न उसे साफ रक्ले-कचरेमें डाकदे तो यह थाकी कालांतरमें मैली होजायगी।

जो व्यक्ति अंगण रहित होता हुआ ठीकसे आनता है वह मनोझ निमित्तोंकी तरफ मनको नहीं झुकाएगा तब बह रागसे छित न होगा। वह रागद्वेष मोहरहित होकर, अँगणरहित व निर्मलचित्त हो मरेगा जैसे-शुद्ध कांहेकी थाली कसेरेके यहांसे लाई जावे। मालिक उसका उपयोग करें, साफ रक्लें उसे कचरेमें न डाले तब बह थाली कालांतरमें और भी अधिक परिशुद्ध और निर्मल होजायगी।

तब भोगगलापनने प्रश्न किया कि भँगण क्या वस्तु है ? तब सारिपुत्र कहते हैं -पाप, बुराई व इच्छाकी परतैत्रताका नाम अँगण है, उसके कुछ दृष्टांत नीचे प्रकार हैं—

- (१) हो सकता है कि किसी भिक्षुके मनमें यह इच्छा उलका हो कि मैं अपराध करू तथा कोई भिक्षु इस बातको न जाने। कदाचित् कोई भिक्षु उस भिक्षुक के बारेमें जान जावें कि इमने आपत्ति की है तब वह भिक्षु यह सोचे कि भिक्षुओंने मेरे अपराधको जान किया। और मनमें कुपिन होवे, नाराज होवे, यही एक तरहका अंगण है।
- (२) हो सकता है कोई मिश्रु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करुं केकिन भिश्रु मुझे अकेले हीमें दोषी ठहरावें, संघमें नहीं; कदा-चित् भिश्रुगण उसे संघके बीचमें दोषी ठहरावें, अकेलेमें नहीं। तब बह भिश्रु इस बातसे कुपित होजावे यह जो कोप है वही एक तर-हका अंगुण है।

- (३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि मैं अपराध करूं, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठहरावे दूसरा नहीं। कदाचित् दूसरेने दोष ठहराया. इस बातसे वह कृषित होजावे, यह कोप एक तरहका संगण है।
- (१) डोसकता है कोई भिक्ष यह इच्छा करे कि शास्ता (बुद्ध) मुझे ही पूछ पूछकर धर्मोग्देश करें दूसरे भिक्षुको नहीं। कदाचित सास्ता दूसरे भिक्षुको पूछकर धर्मोग्देश करे उसको नहीं, इस बातसे वह भिक्षु कुपित हो जावे, यह कोप एक तरहका अंगण ह ।
- (५) होसकता है कि कोई भिक्ष यह इच्छा करें कि मैं ही आराम (आश्रम) में आये भिक्षुओं को धर्मोपदेश करूं दूसरा भिक्षु नहीं। होसकता है कि अन्य ही भिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐसा सोच-कर वह कुपित होजावे। यहां को। एक तरहका अंगण है।
- (६) डोसकता है किसी भिक्षको यह इच्छा हो कि भिक्ष मेगर ही सकार करें, मेरी ही पूजा करें, दूसरेकी नहीं। डोसकता है कि भिक्ष दूसरे भिक्षकी सरकार पूजा करें इससे वह कृपिन होजाने यह एक तरहका अंगण है। इत्यादि ऐमी ही बुराइयों और इच्छाकी पर-तंत्रताओंका नाम अंगण है। जिस किसी कि भिक्षकी यह बुगाइयाँ नष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं. सुनाई देती हैं, चाहे वह बनवासी, एकांत कुटी निवासी, भिक्षालभोजी आदि हो उसका सरकार व मान सज्बह्मचारी नहीं करते क्योंकि उसकी बुगाइ यं नष्ट नहीं हुई हैं। जैसे कोई एक निर्मेख कांसेकी थाडी बाजारसे छाने, किर उसका मालिक उसमें मुदें सांप, मुदें बुचे या मुदें मनुष्य (के मांस) को मरकर

वृक्षरी कांसेकी बालीसे दककर बाजारमें रखदें उसे देखकर कोग कहें कि अहो! यह चमकता हुआ क्या रवला है। फिर ऊपरकी बालीको उठाकर देखें। उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकूलता, जुगु-प्सा उलल होजावे, भूलेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटमरोंकी तो बात ही क्या। इसी तरह बुगहर्योमे भरे मिक्षका सतकार उत्तम पुरुष नहीं करते।

परन्तु जिस किसी भिक्षुकी बुराइयां नष्ट होगई हैं उसका सरकार सबस्वारी करते हैं। जैसे एक निर्मल कांसेकी थाली बाबारसे लाई बावे उसका मालिक उसमें साफ किये हुए शालीके चावरको सनेक प्रकारके सूप (दाल) और व्यंत्रन (साग भाजी) के साथ सजाकर दूसरी कांसेकी थालीसे उनकर बाजारमें रखदें, उसे देखकर कोक कहे कि चमकता हुआ क्या है? थाली उठाकर देखें तो देखते ही उनके मनमें प्रसन्तता, अनुकृत्वता और अजुगुप्या उत्पन्न होजावे, पेटभरेकी भी खानेकी इच्छा होजावे, मुखोंकी तो बात ही क्या है। इसी प्रकार जिसकी बुगुह्यां नष्ट होगई हैं उसका सत्पुरुष सत्कार करते हैं।

नोट-इस सूत्रमें शुद्ध चित्त हो इन धर्मसाधनकी महिमा बताई है तथा यह झलकाबा है कि को जानी है वह अपने दोषोंको मेट सक्ता है। को अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा मान यह शुद्ध है वह अशुद्ध है वहीं अशुद्ध भावोंके भिटानेका उद्योग करेगा। प्रयस्न करते करने ऐमा समय आयगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग हो जाने। जैन सिद्धां भें वर्ताके लिये विशयकषाय व शस्य व गांस्व आदि दोषोंके मेटनेका उपदेश है। उसे पांच इन्द्रियोंकी इंच्छाका विजयी, कोष, मान, माबा, कोमरहित व माबा, मिथ्यात्व मोर्गोकी इच्छाक्रप निदान शल्यसे रहित तथा मान बढ़ाई व पुत्रा भादिकी चाहसे रहित होना चाहिये।

श्री देवसेनाचार्य सत्वसारमें कहते हैं—
छाहाकाहे सरिसो सुद्दुक्खे तह य जीविए मरणे।
बंधो अरयसमाणो झाणसमत्थो हु सो जोई ॥ ११ ॥
रायादिया विभावा बहिरंतर उद्दिष्प मुत्तूणं।
एयर ममणो झायहि णिरंजणं णियय अप्पाणे॥ १८ ॥

भावार्थ-जो कोई साधु लाम व मलाभमें, सुल व दु:लमें, जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमें समान बुद्धि रखता है वही ध्यान करनेको समर्थ होसक्तः है। रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके भीतरके विकल्पोंको छोड़कर एकाग्र मन होकर भव भापको निरंजन रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते हैं। श्री कुल-भद्राचार्य सारसमुख्यमें कहते हैं—

संगादिरहिता बीरा रागादिमकविताः।
शान्ता दान्तास्तपोभूषा मुक्तिकांक्षणतत्पराः॥ १९६॥
मनोवाक्षायथोगेषु प्रणिषानपरायणाः।
वृताद्धा ध्यानसम्पन्नास्ते पात्रं करणापराः॥ १९७॥
स्मारे हि शमे येषां विमहं कमेश्रत्रुभिः।
विषयेषु निरासक्तास्ते पात्रं यतिसत्तमाः॥ २००॥
येमेमदं सदा त्यक्तं स्वकायेऽपि मनोषिभिः।
ते पात्रं संयतात्मानः सर्वसत्विते रताः॥ २०२॥
भावार्थ-जो परिग्रह स्नादिसे रहित हैं, धीर हैं, राग, द्वेष,

तपसे श्रोमायमान हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं, मन, वचन व कायको एकाग्र रखनेमें तत्पर हैं, मुचारित्रवान हैं, ध्यानसम्पन्न हैं व दयावान हैं वे ही पात्र हैं। जिनका शांतमाव पानेका हठ है, जो कर्मश्रञ्जुओंसे युद्ध करते हैं, पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे अलिस हैं वे ही मित्रवर पात्र हैं। जिन महापुरुषोंने शरीरसे भी ममत्व त्याग दिया है तथा जो संयमी हैं व सर्व पाणियोंके हितमें तत्पर हैं वे ही पात्र हैं।

इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दष्टी ही अपने भावोंकी शुद्धि ग्स्व सक्ता है। सम्यक्तीको शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मैल-पनेको भी जानता है। अतएव वही भावोंका मल इटाकर अपने भावोंको शुद्ध कर सक्ता है।

(५) मज्झिमनिकाय-वस्त्र सूत्र ।

गौतम बुद्ध भिक्षुओंको उपदेश करते हैं—जैसे कोई मैला कुचैला वस्त्र हो उसे रक्षरेजके पास ले जाकर जिस किसी रङ्गमें हाले, चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लालमें, चाहे मजीठके रंगमें, वह वद रङ्ग ही रहेगा, अशुद्ध वर्ण ही रहेगा। ऐसे ही चित्तके मळीन होनेसे दुर्गति अनिवार्य है। परन्तु जो उजला साफ वस्त्र हो उसे रङ्गरेजके पास लेजाकर जिस किसी ही रङ्गमें डाले वह सुरंग निकलेगा, शुद्ध वर्ण निकलेगा, क्योंकि वस्त्र शुद्ध है। ऐसे ही चित्तके अन् उपक्रिष्ट अर्थात् निर्मल होने पर सुगति अनिवार्य है।

भिक्षुको ! चित्रके उपक्षेत्र या मल हैं (१) असिद्या या

विषयोंका छोम, (२) व्यापाद या द्रोह, (३) क्रोध, (४) उपनाइ या पासंड, (५) भ्रक्ष (अमरस), (६) प्रदोष (निष्ठुरता), (७) ईर्षा, (८) मात्सर्य (परगुण द्वेष), (९) माया, (१०) श्रठता, (११) स्तम्म (जड़ता), (१२) सारंभ (हिंसा), (१३) मान, (१४) अतिमान, (१५) मद, (१६) ममाद।

जो भिक्षु इन मलोंको मल जानकर स्थाग देता है वह बुद्धपें अस्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है। वह जानता है कि मगवान अर्हत् सम्यक्—संबुद्ध (परम ज्ञानी), विद्या और आवरणसे संपन्न, सुगत, लोकविद, पुरुषोंको दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिवे अनुपम चालुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता (उपदेशक) बुद्ध (ज्ञानी) मगवान हैं।

यह घर्ममें अत्यन्त शृद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है कि भगवानका वर्म स्वाख्यात (मुन्दर रीतिसे कहा हुआ) है, साह- ष्टिक (इसी शरीरमें फळ देनेवाळा), अकाळिक (सद्यः फळपद), एहिएश्चियक (यहीं दिखाई देनेवाळा) औपनियक (निर्वाणके पास लेजानेवाळा), विज्ञ (पुरुषोंको) अपने अपने भीतर ही विदित होनेवाळा है।

वह सद्यमें अत्यन्त शृद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है मग-वानका आवक (शिष्य) संघ सुमार्गाकृद है, ऋजुप्रतिपञ्च (सरक मार्गपर भारूद) है, न्यायप्रतिपञ्च है, सामीचि प्रतिपक्ष है (डीक् मार्गपर भारूद है)

जन मिधुके मक स्वक, नित, मोचित, नष्ट न निसर्जित होते हैं तन नह अर्थवेद (अर्थज्ञान), वर्मवेद (वर्मज्ञान) को पाता है। धर्मवेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदितको संतोष होता है, प्रीति-बानकी काया शांत होती है। प्रश्रव्यकाय सुख अनुभव करता है। सुखीका चित्र एकाय होता है।

ऐसे चीळवाला, ऐसे घर्मवाला, ऐसी प्रह्नावाला भिक्षु चाहे काली (भूमी भादि) जुनकर बने शालीके भावको अनेकरूप (दाल) न्यंजन (सागनाजी) के साथ खावे तौभी उसको अन्तराय (विप्त) नहीं होगा। जैसे मैला कुचैला वस्त स्वच्छ जलको प्राप्त हो गुद्ध साफ होजाता है; उल्कामुक (भर्टाकी बहिया)में पढ़कर सोना गुद्ध साफ होजाता है।

वह मैत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंको परिपूर्ण कर विहरता है। वह सबका विचार रखनेवाळा, विपुल, अप्रमाण, वैररहित, द्रोह-रहित, मैत्री युक्त चित्तसे सारे लोकको पूर्णकर विहार करता है।

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्तसे, इपेझायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पूर्णकर विद्वार करता है।

वह जानता है कि यह निकृष्ट है, यह उत्तम है, इन (छोकिक) संज्ञाओंसे उपर निस्सण (निकास) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते हुए उसका चित्त काम (वासनारूपी) आखबसे मुक्त होजाता है, मब आखबसे, अविद्या आखबसे मुक्त होजाता है। मुक्त होजान पर 'मुक्त होगया हूँ' यह ज्ञान होता है और जानता है—जन्म श्लीण होगया, अखबर्यवास समाप्त होगया, करना था सो कर किया, अब दूसरा यहां (कुछ करनेको) नहीं है। ऐसा मिश्च स्नान करे विवाही खात (नहाया हुआ) कहा जाता है।

उस समय सुंदिरिक भारहाज ब्राह्मणने कहा, क्या आप गौतम वाहुका नदी चलेंगे। तब गौतमने कहा वाहुका नदी क्या करेगी। ब्राह्मणने कहा वाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे लोग वाहुका नदीमें अपने किये पापीको वहाते हैं। तब बुद्धने ब्राह्मणको कहा:—

बाहुका, अविषक, गया और सुन्दरिकामें। सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें। कालेकमींबाला मृद्ध चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा। क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबिलका नदी। पापकर्मी कृतिकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते। शुद्धके लिये सदा ही फल्गू है, शुद्धके लिये सदा ही उपो-सन्य (त्रत) है।

शुद्ध और शुचिकमांके त्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं।
बाह्मण ! यहीं ठहर, सारे प्राणियोंका क्षेमकर ।
यदि तु झुठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मागता।
यदि विना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है।
गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्ध जलाश्य भी तेरे लिये गया है।
- नोट-जैसे इस सूत्रमें वस्त्रका दृष्टांत देकर चित्रकी मलीनताका
निषेष किया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है।

श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं— वत्थस्स सेदमावो नह णासेदि मछविमेछणाच्छण्णो। मिच्छत्तमछोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्यं॥ १६४॥ वत्थस्स सेदमावो नह णासेदि मछविमेडणाच्छण्णो। वत्थस्य सेदभावो वह णासेदि मकविमेकणाच्छण्णो । तह द कसायाच्छण्णं चारितं होदि णादव्यं ॥ १६६ ॥

भावार्थ-जैसे दस्तका उजनापन मकके मैलसे दका हुआ नाश होजाता है वैसे ही मिथ्यादर्शनके मैलसे दका हुआ जीवका सम्यादर्शन गुण है ऐसा जानना चाहिये। जैसे बस्तका उजलापन मलके मैलसे दका हुआ नाशको पाप्त होजाता है वैसे अज्ञानके मैलसे दका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये। जैसे बस्तका उजलापन मलके मैलसे दका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये। जैसे बस्तका उजलापन मलके मैलसे दका हुआ जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये।

जैसे बीद्ध सुत्रमें चित्तके मक मोलड गिनाए हैं वैसे जैन सिद्धांतमें चित्तको मलीन कर्नेवाले १६ कवाय व नौ नोक्त्वाय ऐसे २५ गिनाए हैं। देखो तत्वार्थसूत्र उमास्वामी कृत-अध्याय ८ सुत्र ९।

४-अनन्तानुबन्धी कोध, पान, पाया, छोभ-ऐसे कवाय को पत्थरकी लकी।के समान बहुत काल पीछेहरें। यह सम्यग्दर्शनको रोकती है।

४-अमत्यारुपानावरण कोध, मान, माया, छोभ-ऐसी कवाब को इनकी रेखाके समान हो, कुछ कारू पीछे मिटे। यह गृहस्थके बत नहीं होने देती है।

४-प्रत्याक्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोध-ऐसी क्षाय जो बाह्यके भीतर बनाई कशीरके समान जीव मिटे । यह साधुके बारित्रको रोकती है।

५-संज्ञासन कोष, यान, याया, स्रोध-ऐसी स्वाय बो

पानीमें लकीर करनेके समान तुर्त मिट माने । यह पूर्ण बीतरागताको रोकती है।

९-नोकषाय या निर्मल कषाय जो १६ कषायोंके साथ साथ काम करती है-१-हास्य २ शोक, ३ रति, ४ भरति, ५ भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्वीवेद, ८ पुरुषवेद, ९ नपुंसकवेद।

उसी तत्वार्थसूत्रम कहा है भव्याय ७ सूत्र १८ में।

नि:ग्रस्यो व्रती-व्रत्वारी साधु या श्रावकको शस्य रहित होना चाहिये । शस्य कांटेके समान चुभनेवाले गुप्तभावको कहते हैं । वे तीन हैं—

- (१) मायाञ्चलय-कपटके साथ वत पाळना, शुद्ध मावसे नहीं ।
- (२) मिध्याश्चरप-श्रद्धाके विना पालना, या मिध्या श्रद्धाके साथ पालना ।
- (३) निदान श्रन्य-भोगोंकी आगामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त हो पालना। जैसे इस बुद्धसूत्रमें श्रद्धावानको शास्ता, धर्म और संघर्में श्रद्धाको हद किया है वैसे जैन सिद्धान्तमें आप्त आगम, गुरुषें श्रद्धाको हद किया है। आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये।

श्री समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार्षे कहते हैं— श्रद्धांत परमार्थानामासागमतपोस्ताम् । त्रिमृढापोढमष्टाकं सम्दर्ध्वनमस्मयम् ॥ ४ ॥

भावार्थ-सम्बन्दरीन या सचा विश्वास यह है कि परमार्थ या सचे भारमा (शास्तादेव), भागम बा धर्म, तथा तपस्वी गुरुषे पक्षी श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मृद्धता व भाठ मदसे शून्य हो तथा भाठ भंग सहित हो।

भास उसे कहते हैं जो तीन गुण सहित हो। जो सर्वश्च, बीतराम तथा हितोपदेशी हो। इन्हींको अहत, सयोग केवली जिन, सकल परमात्मा, जिनेन्द्र भादि कहते हैं।

आगम पाचीन वह है जो भातका निर्दोष बचन है।

गुरु वह है जो आरम्भ व परिग्रहका त्यागी हो, पांचों इन्द्रि-योंकी आशासे रहित हो, आत्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व तपस्थी हो।

तीन मृदता-मूर्खवासे क्रदेवोंको देव मानना देव मृदता है।
मूर्खतासे क्रगुरुको गुरु मानना पाखण्ड मृदता है। मूर्खवासे कौकिक
कृदि वा वहमको मानना छोक मृदता है। जैसे नदीमें स्नानसे
धर्म होगा।

आाठ मद-१ जाति, २ कुल, ३ रूप, ४ वल, ५ धन, ६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका घमंड करना ।

आढ अंग-१ निःशंकित (शंका रहित होना व निर्मल रहना)। र निःकांक्षित-भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना। ३ निर्मित्तिकित्सित-किसीके साथ चुणाभाव नहीं रखना। ४ अमृद्र-हष्टि-मृदताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना। ५ उपगृहन-धर्मात्माके दोष प्रगट न करना। ६ स्थितिकरण-अपनेको तथा दुसरोंको धर्ममें मजबुत करना। ७ नात्सस्य-धर्मात्माकोंसे प्रेम रखना, ८ प्रमावना-धर्मकी उन्नति करना व महिमा फैलाना। बैसे बुद्ध सुन्नमें धर्मके साथ खाल्यात खल्द है बैसे जैन सुन्नमें है। देखो तत्था-बैस्य उमास्वामी अध्याय ९ सुन्न ७।

धर्म स्वाख्या तत्व।

इस बुद्ध सूत्रमें कहा है कि धर्म वह है जो इसी शरीरमें अनुभव हो व जो भीतर विदित हो व निर्वाणकी तरफ के जानेवाला हो तब इससे सिद्ध है कि धर्म कोई वस्तु है जो अनुभवगन्य है, वह शुद्ध आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होसक्ती है। शुद्धात्मा ही निर्वाण स्वस्त्रप है। शुद्धात्माका अनुभव करना निर्वाणका मार्ग है। शुद्धात्मास्त्रप शाश्वत रहना निर्वाण है। यदि निर्वाणको अभाव माना जावे तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको लेजा सके। आगे चलके कहा है कि जो मलोंसे मुक्त होजाता है वह अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताको पाता है। यहां जो अर्थज्ञान, धर्मज्ञानके शब्द हैं वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान क इसके मार्ग रूप धर्मका ज्ञान, इस धर्मके अनुभवसे आनन्द होता है। आनन्दसे ही एकाग्र ध्यान होता है।

श्री देवसेनाचार्य तत्वसार जैन ग्रंथमें कहते हैं— सयकविष्य पे थके उटनजह कीवि सासको भावें। जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स य कारणे सो हु॥ ६९॥ भावार्थ—सर्व मन बचन कायके विकल्पोंके रुक जानेपर कोई ऐसा शाश्वत् भाव प्रगट होता है जो अपना ही स्वभाव है। वही मोक्का कारण है। श्री पुज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

जारमानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारमहिःस्थितेः । जायते परमानदः कश्चिद्योगेन योगिनः ॥ ४७ ॥ भावार्थ-जो जात्माके स्वरूपमें ठीन होजाता है ऐसे योगीके योगके वक्से व्यवहारसे दूर रहते हुए कोई अपूर्व अनुम्ब स्वयूक होजाता है। जब तक किसी शाश्वत् आत्मा पदार्थकी सत्ता न स्वी-कार की जायगी तबतक न तो समाधि होसक्ती है न सुखका अनु-मव होसक्ता है, न धर्मवेद व अर्थवेद होसक्ता है।

ऊपर बुद्ध स्त्रमें साधकके धीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ (उपेक्षा) इन चार भावोंकी महिमा बताई है यही बात जैन सिद्धान्तमें तत्वार्थमुत्रमें कही है—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च कत्त्वगुणाधिकक्रिश्यमाना-विनयेषु ॥ ११-७॥

भावार्थ-त्रती साधकको उचित है कि वह सर्व प्राणी मात्रपर मेत्रीमाव रवत्वे, सबका भन्ना विचारे, गुणोंसे जो अधिक हो उनपर प्रमोद या हर्षभाव रवत्वे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दुःस्वी प्राणियों-पर दयाशाव रवत्वे, उनके दुःस्वोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो करे, जिनसे सम्मति नहीं मिलती है उन सवपर माध्यस्य भाव रवत्वे, न राग करे न द्वेष करे। फिर इस बुद्ध सुत्रमें कहा है कि यह हीन है यह उत्तम है उन नामोंके ख्यालसे जो परे जायगा उनका ही निकास होगा। यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि जो समभाव रवेगा, किसीको बुग व किसीको अच्छा मानना त्यागेगा वही मवसागरसे पार होगा। सारसमुख्यमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

समता सर्वभूतेषु यः करोति सुगानसः। ममत्वभावनिर्मुको यात्यसौ पदमन्ययम्॥ २१३॥

सावार्थ-को कोई सत्पुरुष सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता है और ममताभाव नहीं रखता है वही अधिनाशी निर्वाण पदको पासेका है। इस बुद्ध सूत्रमें भंउमें यह बात बताई है कि जरूके स्नानसे पवित्र नहीं होता है। जिसका आत्मा हिंसादि पापोंसे रहित है वही। पवित्र है। ऐसा ही जैन सिद्धांतमें कहा है।

सार सम्बचमें कहा है-

शीकनतजरु स्नातुं शुद्धिरस्य शरीहंणः ।
न तु स्नातस्य तीर्थेषु सर्वेष्ट्रिप महीतके ॥ ३१२ ॥
रामादिवर्जितं स्नानं ये कुर्वेष्ट्रित दयापराः ।
तेषां निर्मकता योगैर्न च स्नातस्य वारिणा ॥ ३१३ ॥
बातमानं स्नापयेश्नित्यं ज्ञाननीरेण चारुणा ।
येन निर्मकतां याति जीवो जन्मान्तरेष्ट्रिप ॥ ३१४ ॥
सत्येन शुद्ध्यते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्ध्यति ।
गुरुशुश्रूषया कायः शुद्धिरेष सनातनः ॥ ३१७ ॥

मावार्थ-इस शरीरघारी पाणीकी शुद्धि शोलवत रूपी जलमें खान करनेसे होगी। यदि पृथ्वीमरको सर्व नदियोंने खान करले ती भी शुद्धि न होगी। जो दयावान रागद्धेषादिको दुर करनेबाले सममावरूपी जलमें स्नान करते हैं, उन ही के भीतर ध्यानमें निर्मलता होती है। जलमें स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है। पवित्र झान-दूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये। इस स्नानसे यह जीव परलोकमें भी पवित्र होजाता है। सत्य वचनसे वचनकी शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर गुरुकी सेवासे शुद्ध होता है, सनातनसे यही शुद्धि है।

हिताकांक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है।

(६) मज्झिमनिकाय सहेख सूत्र ।

भिक्षु महाचुन्द गीतमबुद्धमे प्रश्न करता है—जो यह आत्म-बाद सम्बन्धी या छोकवाद सम्बन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियां (दर्शन— गत) दुनियामें उत्पन्न होती हैं उनका प्रहाण या त्याग कैसे होता है?

गौतम समझाते हैं-

को ये दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, जहां ये उत्पन्न होती हैं, जहां यह क्यान्नय प्रहण करती हैं, जहां यह ज्यवहन होती हैं वहां '' यह मेरा नहीं '' '' न यह में हूं '' '' न मेरा यह आत्मा है '' इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानकर देखने रर इन दृष्टियोंका प्रहाण या त्यारा होता है।

होसकता है यदि कोई भिक्ष कामोंसे विरहित होकर प्रथम ध्यानको या दिनीय ध्यानको या तृतीय ध्यानको या चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरे या कोई भिक्ष रूप संज्ञा (रूपके विचार) को सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिध (प्रतिहिंसा) की संज्ञाओं के सर्वथा अस्त हो जानेसे वानापनेकी संज्ञाओं को मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्त' है इस आकाश आनन्द्र आपतनको प्राप्त हो विहरे या इस आपतनको मतिकमण करके 'विज्ञान अनन्त ' है—इस विज्ञान आनन्द्र आपतनको मतिकमण करके 'विज्ञान अनन्त ' है—इस विज्ञान आनन्द्र आपतनको मास हो विहरे या इस आपतनको सर्वथा अतिकमण करके 'कुछ नहीं' इस आकिचन्य आपतनको प्राप्त हो विहरे या इस आपतनको सर्वथा अतिकमण करके नैत्रसंज्ञा—नासंज्ञा आपतन (जहां न संज्ञा ही हो न असंज्ञा ही हो) को प्राप्त हो विहरे । उस मिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सक्षेत्र (तप) के साथ विहर

रहा हूं। केकिन आर्थ विनयमें इन्हें सक्षेत्र नहीं कहा जाता। आर्थ विनयमें इन्हें इष्टवर्म-सुखविहार (इसी जन्ममें सुखपूर्वक विहार) कहते हैं या शान्तविहार कहते हैं।

किन्तु सलेल तप इस तरह करना चाहिये-(१) हम अहिंसक होंगे, (२) प्राणातिपातसे विश्त होंगे, (३) अदत्त ग्रहण न करेंगे, (४) ब्रह्मचारी रहेंगे, (५) मृषावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी (चुगल्सोर) न होंगे, (७) परुष (कडोर) भाषी न होंगे, (८) संघ-लापी (बकवादी) न होंगे, (९) अभिध्यालु (लोभी) न होंगे, (१०) व्यापन्न (हिंसक) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दष्टि होंगे, (१२) सम्यक् संइल्पनारी होंगे, (१३) सन्यक्मानी होंगे, (१४) सन्यक् काय कर्म कर्ता होंगे, (१५) सम्यक् आजीविका करनेवाले होंगे, (१६) सम्यक् व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक् स्पृतिवारी होंगे, (१८) सम्यक् समाधिषारी होंगे, (१९) सम्यक्हानी होंगे, (२०) सम्यक् विमुक्ति माव सहित होंगे, (२१) स्यानगृद्ध (शरीर व मनके आल-स्य) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) संशयवान होंगे, (२४) को बी न होंगे, (२५) व्यन ही (पासंडी) न होंगे, (२६) मक्षी (कीनावाले) न होंगे, (२७) पदाशी (निष्टुर) न होंगे, (२८) ईवारहित होंगे, (२९) मत्सरवान न होंगे. ३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी न होंगे, (३२) स्तब्ध (जड़) न होंगे, (३३) अभिपानी न होंगे, (३४) सुववनमाबी होंगे, (३५) कल्यःण मित्र (मलोंको मित्र बनानेवाले) होंगे, (३६) अपमत्त रहेंगे, (३७, श्रद्धान्त रहेंगे, (३८) निर्रुक न होंगे, (३९) जरत्रदी (उचितमयको माननेवाले) होंगे, (४०)

बहुश्रुत होंगे, (४१) उद्योगी होंगे, (४२) उपस्थित स्मृति होंगे, (४३) पद्मा सम्पन्न होंगे, (४४) साहिष्ट परामर्शी (ऐहिक लाभ सोचनेवाले), आधानप्रही (हठी), दुष्पतिनिसर्गी (कठिनाईसे त्याग करनेवाले) न होंगे।

अच्छे धर्मी के विषयमें विचार के उत्तक होने की भी मैं हितकर कहता हूं। काबा और बचनसे उनके अनुष्ठान के बारेमें तो कहना ही क्या है, जबर कहें हुए (४४) विचारों को उत्पन्न करना चाहिये।

जैसे कोई विषम (कठिन) मार्ग है और उसके परिक्रमण (त्याग)
के किये दूसरा सममार्ग हो या विषम तीर्थ या घाट हो व उसके
परिक्रमणके किये समतीर्थ हो वैसे ही दिसक पुरुष पुदुल (व्यक्ति) को
अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरह ऊपर किखित ४४ बातें
उनके विरोधी बातोंको त्यागकर ग्रहण योग्य हैं। जैसे—कोई भी अबुडाक
वर्म (बुरे काम) हैं वे सभी अधोशाव (अधोगति) को पहुंचानेवाले
हैं। जो कोई भी जुशल घर्म (अच्छे काम) हैं वे सभी उपरिभाव
(उन्नतिकी तरफ) को पहुंचानेवाले हैं वैसे ही हिंसक पुरुष पुदुलको
अहिंसा ऊगर पहुंचानेवाली होती है। इसीतरह इन ४४ बातोंको
आनना चाहिये।

जो स्वयं गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव नहीं है किंतु जो आप गिंग हुआ नहीं है वही दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह संभव है। जो स्वयं अदान्त (मनके संगमसे रहित) है; अविनीत, अपिर निर्वृत (निर्वाणको न माप्त) है वह दूसरेको दान्त, बिनीत व परिनिर्वृत करेगा यह संगव नहीं। किंतु को स्वयं दान्त, विनीत, परिनिर्वृत्त है वह दूसरेको दान्त, विनीत, बरिनिर्वृत्त करेगा यह संभव है। ऐसे ही दिसक पुरुषके छिये अहिंसा परिनिर्वाणके छिये होती है। इसी तग्द ऊपर कही ४० बातोंको जानना चाहिये।

यह मैंने सहेज पर्याय या चितुत्याद पर्याय या परिकामण पर्याय या उपरिभाव पर्याय या परिनिर्माण पर्याय उपरिभाव पर्याय या परिनिर्माण पर्याय उपरिभाव पर्याय या परिनिर्माण पर्याय उपरिभाव है। श्रावकी (शिल्यों) के हितैषी, अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना चाहिये वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। ये वृक्षमुक हैं, ये सूने वर हैं, ध्यानरत होओ, प्रमाद मत करो, पीछे अकसोस करने-वाले मत बनना। यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है।

नोट-सहेल सुत्रका यह अभिनाय पगट होता है कि अपने दोबोंको हटाकरके गुणोंको प्राप्त करना। सम्यक् प्रकार लेखना या कृश करना सहेखना है। अर्थात् दोबोंको दूर करना है। उत्पर लिखित ४० दोष वास्तवमें निवांशके लिये बाधक हैं। इनहींके द्वारा संसारका अमण होता है।

समयसार ग्रंथमें जैनाचार्य कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं— सामण्णपञ्चया खलु चडारो भण्णाति बंधकत्त हो । मिच्छत्तं स्वित्मणं कसायजोगा य बोद्धव्या ॥ ११६॥

भावार्थ-कर्मबन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या आस्त्रभाव चार कहे गए हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, क्ष्याय और योग। आपको आपक्रप न विश्वास करके और रूप मानना तथा जो अपना नहीं है उसको अपना मानना मिथ्यादर्शन है। आप वह आत्मा है जो निर्वाण स्वरूप है, अनुमवगम्य है। वचनोंसे इतना ही कहा जा- सका है कि वह जानने देखनेवाला, अमृतींक, अविनाशी, अखंड, यरम शांत व परमानंदमई एक अपूर्व पदार्थ है। उसे ही अपना स्वरूप मानना सम्यग्दर्शन है। मिध्यादर्शनके कारण अहंकार और समकार दो प्रकारके मिध्यामाव हुआ करते हैं।

तत्वातुक्षासनमें नागसेन मुनि कहते हैं— ये कर्मकुता भावाः परमार्थनयेन चारमनो मिलाः । तत्रारमामिनिवेशोऽहंकारोऽहं यथा नृपतिः ॥ १९॥ शश्वदनारमीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मननितेषु । बारमीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा देहः ॥ १९॥

भावार्थ-जितने भी भाव या अवस्थाएं कमीके उदयसे होती हैं वे सब परमार्थहिस आत्माके असली स्वरूपसे भिन्न हैं। उनभें अपनेपनेका मिथ्या अभिनाय सो अहंकार है। जैसे में राजा हूं। जो सदा ही अपनेसे भिन्न हैं असे शरीर, वन, कुटुस्व आदि। जिनका संयोग कर्मके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध जोड़ना सो ममकार है, जैसे यह देह मेरा है।

अविरति-हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहसे विरक्त न होना अविरति है।

श्री पुरुषार्थसिद्धिषपय शन्थमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं— यत्खल कषाययोगात्त्राणानां द्रश्यभावक्षपाणाम् । व्यवरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ १३ ॥ बात्रादुर्भावः खलु रागादीनां मदत्यिहिष्ठेति । तेवामेवोत्यत्तिहिष्ठेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥ सावास-बो कोष, मान, माया, या कोषके वशीभृत हो मन ननन कायके द्वारा भाव प्राण और द्रव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया जाय या घात किया आय सो दिसा है। ज्ञानदर्शन सुस शांति जाद या घात किया आय सो दिसा है। ज्ञानदर्शन सुस शांति जादि जारमाके भाव प्राण हैं। इनका नाम भावहिंसा है। इंद्रिय, नक, जायु, श्वासोश्वासका नाम द्रव्यदिंसा है। पांच इन्द्रिय, तीन वक—मन, वचन, काय होते हैं। पृथ्वी, वक, श्वाम, वायु, वनस्पति, प्केंद्रिय प्राणियोंके वार प्रकार होते हैं। स्पर्शनइन्द्रिय, शरीरवळ, जायु, श्वासोश्वास, द्रेन्द्रिय प्राणी लट, शंख आदिके छः प्राण होते हैं। उत्रके चारमें रसनाइन्द्रिय व वचनवळ बढ़ जायगा।

तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खटमल आदिके सात प्राण होते हैं। नाक बढ़ जायगी। चौन्द्रिय प्राणी मक्सी, भेंश आदिके आठ प्राण होते हैं, आंख बढ़ जायगी, पंचेंद्रिय मन रहितके नौ प्राण होते हैं। कान बढ़ जायगे। पंचेंद्रिय मनसहितके दश होते हैं। मनबल बढ़ जायगा।

प्रायः सर्व ही चौपाए गाय, भैंस, हिरण, कुचा, बिल्ली भादि सर्व ही पक्षी कबुतर, तोता, मोर भादि, मछलियां, कछुवा भादि, तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं।

जितने अधिक व जितने मुस्यवान पाणीका बात होगा उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा। इस द्रव्य हिंसाका मुलकारण मावहिंसा है। मावहिंसाको रोक लेनेसे अहिंसावत ययार्थ होजाता है।

जैसा कहा है-रागद्वेषादि मार्चोका न प्रगट होना ही श्रहिंसा है। तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है वह जैनागमका संक्षेप कथन है। निर्वाण साधकके मार्वाहेंसा नहीं होनी चाहिये।

सत्यका स्वरूप-

यदिदं प्रमादयोगादसदिभधानं विधीयते किमिष् । तदनुतमपि विज्ञेषं तद्भेदाः सन्ति चत्वागः॥ ९१॥ भावार्थ-जो कोषादि कषाय सहित मन, वचन व कायके द्वारा अपशस्त या कष्टदायक वचन कहना सो झुठ है। उसके चार मेद हैं—

स्वक्षेत्रकाळभावैः सदिपि हि यस्मिनि विद्यते वस्तु । तत्मधममसत्ये स्थानास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ९२ ॥ भावार्थ-जो वस्तु अपने क्षेत्र, काल, या भावसे है तौ भी उसको कहा जाय कि नहीं है तो पहला असत्य है । जैसे देवदत्त होनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है ।

असदिव हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तैः । सङ्ग्रह्मिते द्वितीयं तदस्तृतमस्मिन्यधास्ति घटः ॥ ९३ ॥ भावार्थ-पर क्षेत्र, काल, भावमं वस्तु नहीं है तो भी कहनः कि है, यह दूसरा झुठ है। असे बढ़ा न होनेपर भी कहना यहाँ बढ़ा है।

बस्तु सदिप स्वरूपात्पारूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।
जनतिरं च तृतीयं विश्वेयं गौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥
भावार्थ-वस्तु जिस स्वरूपसे हो वैसा न कहकर पर स्वरूपसे
कहना यह तीसरा स्तृ है । जैसे घोड़ा होनेपर कहना कि गाव है ।
गरितमवद्यसंयुतमप्रियमपि मवति वचनरूपं यत् ।
सामान्येन त्रधामतिमदमन्तं तुरीयं तु ॥ ९५ ॥
भावार्थ-चौथा स्तृ सामान्यसे तीन तरहका वचन है जो
वचन गरित हो सावदा हो व अभिय हो ।

पैशून्यहासगर्भे कर्कशमसम्जसं प्रकपितं च । सन्यदिपि यदुरसूत्रं तत्सर्वे गहितं गदितम् ॥ ९६॥

भावार्थ-जो वचन चुगकीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्कश्च हो, मुक्ति सहित न हो, बकबादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन हो उसे गहित कहा गया है।

छेदन भेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचनादि । तत्सावद्यं यस्मात्प्राणिवचाद्याः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

भावार्थ-जो बचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या व्यापारकी तरफ या चोरी मादिकी तरफ पेरणा करनेवाले हों वे सब सावध बचन हैं, क्योंकि इनसे प्राणियोंको वच मादि कष्टपहुंचता है।

अरितकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककळहकरम्।
यदपरमित तापकरं परस्य तत्सर्वमित्रयं ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥
भावार्थ-जो वचन अरित, भय, खेद, वैर, शोक, कळह पैका
करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनमें ताप या दुःख उत्पन्न करे वह
सर्व अपिय वचन जानना चाहिये।

कवितीर्णस्य प्रहणं परिप्रहस्य प्रभत्तयोगाद्यत् । तत्त्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा वश्वस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥ भावार्य-कषाय सहित मन, वचन, कायके द्वारा जो विना दी हुई वस्तुका हे हेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है । क्योंकि इससे पार्णोको कष्ट पहुंचाना है ।

यहेदरागयोगानमैथुनमभिषीयते तदब्रह्म । स्वतरित तत्र हिंसा वसस्य सर्वत्र सङ्गावात् ॥ १०७॥ भावार्थ-त्रो कामगावके राग सहित मन, बचन, कायके द्वारा मैधुन कर्म या स्वर्श कर्म किया जाय सो अज्ञक्ष या कुशील है। यहां भी माव व द्रव्य पाणोंकी हिंसा हुआ करती है।

या मुर्क्का नामेपं विश्वातव्यः परिग्रहो होवः । मोहोदयादुदीणों मुर्क्का तु ममस्वपरिणामः ॥ १११ ॥

भावार्य-धनादि परपदार्थीमें मुर्च्छा करना सो परिग्रह है इसमें मोहके तीत्र उदयसे ममताभाव पाया जाता है। ममता पैदा करनेके स्थि निमित्त होतेसे धनादि परिग्रहका त्याग त्रतीको करना योग्य है।

क्षायोंके २५ मेद-वस सूत्रमें बताये जालुके हैं---ऊपर लिखित मिथ्याल, श्रविरति, क्षायके वे सब दोष भागये हैं बिनका मन, वचन, कायसे सन्तोष या त्याग करना चाहिये ।

इसी तरह सूत्रमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ब्यानके पीछे चार ध्यान और कहे हैं—(१) आकाञ्चानन्त्यायतन अर्थात् अनंत आकाश है, इस मावमें रमजाना, (२) विश्वानानन्त्यायतन अर्थात् विश्वान अनन्त है इसमें रम जाना । यहां विश्वानसे अभिपाय ज्ञान शिक्का केना अधिक रुचता है । ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, ऐसा ध्यान करना । यदि यहां विज्ञानका माव रूप, वेदना, संज्ञा व संस्कारसे उत्पन्न विज्ञानको किया जावे तो वह समझमें नहीं आता क्योंकि यह इन्द्रियजन्य क्रपादिसे होनेवाका ज्ञान नाशवंत है, आंत है, अनन्त नहीं होसक्ता, अनन्त तो वही होगा जो स्वाभाविक ज्ञान है।

तीसरे आर्किचन्य आयतनको कहा है, इसका भी अभिप्राय बही शककता है कि इस जगतमें कोई मान मेरा नहीं, है मैं तो एक देवल स्वातुमकाम्य पदार्थ हूं। चौथा नैवसंद्वाना संद्वा आयतनको कहा है। उसका भाव यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पको हटाकर स्वाजुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य केत्राओ।

ये सब सम्बक् समाधिके प्रकार हैं। अष्टांग बौद्धमार्गर्से सम्बक्समाधिको सबसे उत्तम कहा है। इसी तरह जैन सिद्धांतर्भे मनसे विकल्प हटानेको रात्यरूप आकाशका, श्रानगुणका, आर्किन्यन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है।

तत्वानुशासनमें कहा है-

तदेवानुभवंश्वायमेकप्रयं परमुच्छति ।
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरं ॥ १७० ॥
यथा निर्वातदेशस्यः प्रदीपो न प्रकंपते ।
तथा स्वरूपनिष्ठोऽयं योगी निकाप्रयमुज्यति ॥ १७१ ॥
तदा च परमेकाप्रयाद्वहिर्थेषु सतस्विष ।
बन्यन किंचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ १७२ ॥

भावाथ-आपको आपसे अनुभव करते हुए परम एकाम भाव होजाता है। तब बचन अगोचर खाधीन अनादि माप्त होता है। जैसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कांपता नहीं है वैसे ही स्वस्टपमें ठहरा हुआ योगी एकाम भावको नहीं छोड़ता है। तक परम एकाम होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदा- बाँके मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता है। एक आत्मा ही निर्वाण स्वस्टप अनुभवमें आता है।

(७) मज्झिमनिकाय सम्यग्दष्टि सूत्र ।

गौतमबुद्ध के शिष्य सारिपुत्रने भिञ्जुओं को कहा—सम्यक् हिष्ट कही जाती है। कैसे आर्थ श्रावक सम्यग्टिए (ठीक सिद्धांतवाका) होता है। उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान, इस सवर्मको पात होता है तब भिञ्जुओंने कहा, सारिपुत्र ही इयका अर्थ कहें।

सारिपुत्र कहने करो-जब अर्थ श्रावक अकुशक (बुराई) को भानता है, अकुश्वल मूलको जानता है, कुञ्जल (मलाई) को जानता है, कुशल मूलको जानता है, तब वह सम्यक्टिए होता है।

इन चारोंका भेद यह है। (१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) स्मदत्तादान (चोरी), (३) काममें दुगचार, (४) स्वाबाद (स्ड), (५) पिशुनवाद (चुगली), (६) परुष वचन (कठोर वचन), (७) संप्रकाप (वक्रवाद), (८) अभिध्या (लाभ), (९) व्यापाद (प्रतिहिंसा), (१०) मिध्यादिष्ट (स्टी घारणा) अक्कुश्रस्त हैं।

(२) लोभ, (२) देप, (३) मोह, अकुशल मुख हैं। इन कपर कही दश बातोंने विश्वि कुशल है। (१) मलोम, (२) महोप, (३) अमोह कुश्वल मूल है। जो आर्थ आवक इन चारोंको जानता है वह राग-अनुशव (मल) का परित्याग कर, प्रतिध (प्रति-हिंसा या द्वेष) को हटाकर अस्वि (मैद) इस दक्षिमान (घारणांके अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विद्याको अप्यक्त कर इसी जन्ममें दु:स्रोंका अन्त करनेवाला सम्यग्रहिष्ट होता है। जब आर्थ आवक आहार, आहार समुद्य (आहारकी

उत्पत्ति), आहार विरोध और नाहार निरोध गामिनी प्रतिपद, (आहारके विनाशकी ओर लेमाने मार्ग) को जानता है तब वह सम्बन्दष्टि होता है। इनका खुलासा यह है-सन्तोंकी स्थिति होनेकी सहायताके लिये भूतों (पाणियों) के लिये चार आहार हैं-(१) स्थुक या सुक्ष कविकिश (प्राप्त करके खाया जानेवाका) आहार, (२) स्पर्ध, (३) पनकी संचेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समु-दय ही भाहारका समुदय (कारण) है। तृष्णाका निरोध-भाहा-रका निरोव है : आर्द-आर्म्गिक पार्ग आहार निरोधगामिनी प्रतिपद है जैसे (१) सम्याद्धि, (२) सम्यक् संक्ल्प, (३) सम्यक्-वचन, (४) सम्बक् कर्मान्त (दर्म), (५) सम्बक् भाजीव (भोजन), (६) सम्बक् न्याबाम (उद्योग), (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्बक् समात्रि । जो इनको जानकर सर्वथा रागानुशमको परित्याग करता है वह सम्यग्दिष् होता है। जन भार्य श्रावक (१) दुःख, (२) दुःख समुदय (कांग्ण), (३) दुःख निरोध, (४) दुःख निरोधमामिनी प्रतिपदको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। इसका खुलाझा वह है-जन्म, जरा, व्याघि, मरण, शोक, परिदेव (रोना), दुःख दौर्मनस्य (मनका संताप), उपायास (परेशानी) दुःख है। किसीकी इच्छा करके उसे न पाना भी दुःख है। संक्षेपचे पांची उपादान (विषयके तौरपर महण करने योग्य रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) स्कंघ ही दुःख है। वह जो जन्दी उन उन भोगोंको अभिनन्दन करनेवाली, रागसे संयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जैसे (?) काम (इन्द्रिय संभोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, (३) विसव (धन) की हुम्मा । यह दुःस्स सहत्य (कारण) है।

जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोष, त्याग, प्रति-निःसर्ग, प्रक्ति, धनालय (कीन न दोना) वह दुम्स निरोध है। ऊपर लिखित धार्य भष्टांगिक मार्ग दुःस निरोधगामिनि प्रतिपद है।

भव आर्थ आवक जरा गरणको, इसके कारणको, इसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब यह सम्बन्हिष्ट होता है।

प्राणियोंके शरीरमें जीर्णता, खांहित्य (दांत टूटना), पाकित्य (वाककपना), बल्लिक्सा (शुरी पडना), आयुक्षय, इन्द्रिय परिपाक यह जरा कही जाती है। प्राणियोंका श्ररीशेंसे च्युति, भेद, अन्तर्धान, मृत्यु, मरण, स्कंधोंका विलग होना, कलेबरका निक्षेप, यह मरण कहा जाता है। जाति समुद्य (जन्मका होना) जरा मरण समुद्य है। जाति निरोध, जरा मरण निरोध है। वही अष्टांगिक मार्ग निरोधका उपाय है।

जब आर्थ आवक तृष्णाको, तृष्णाके समुद्रयको, उसके निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब बह सम्बद्धि होता है। तृष्णाके छः साकार हैं—(१) रूप तृष्णा, (२) अन्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (५) रसर्च तृष्णा, (६) धम (मनके विषयोंकी) तृष्णा। वेदना (अनुभव) समुद्रय ही तृष्णा समुद्रय है (तृष्णाका कारण) है। वेदना निरोध ही तृष्णा निरोध है। वही अष्टांगिक मार्ग निरोध प्रतिपद है।

जन मार्च आवक वेदनाको, बेदना समुद्यको, उसके विरोधको, तथा निरोधमामिनी प्रतिषद्को जानता है तब बद

सम्यक्ष्टिष्ट होता है। वेदनाके छः प्रकार हैं (१) चश्च संस्पर्वजा (चक्क संयोगसे उत्पन्न) वेदना, (२) श्रोत्र संस्पर्वजा वेदना, (३) प्राण संस्पर्वजा वेदना, (४) जिह्ना संस्पर्वजा वेदना, (५) काय संस्पर्वजा वेदना, (६) मनः संस्पर्वजा वेदना। स्पर्व (इन्द्रिय और विषयका संयोग) समुदय ही वेदना समुद्रय है (वेदनाका कारण है।) स्पर्वनिरोधसे वेदनाका निरोध है। वही आष्टांगिक मार्ग वेदना विरोध प्रतिपद् है।

जब आर्य आवक स्वर्श (इन्द्रिय और विषयके संयोग)को, स्वर्श समुद्यको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपद्को जानता है तब सम्यक्दृष्टि होती है। स्पर्शके छः मकार हैं (१) चक्कः-मंस्पर्श (२) श्रोत्र -संस्पर्श, (३) ब्राण-संस्पर्श, (४) जिह्वा-संस्पर्श, (५) काय-संसर्श, (६) मन-संस्पर्श। पह आयतन (चक्षु, श्रोत्र, वाण, जिहा, काय या तन तथा मन ये छः इन्द्रियां) समुद्य ही स्पर्श समुदय (स्पर्शका कारण) है। वदायतन निरोबसे स्पन्न निरोध होता है। बही अछांगिक मार्ग निरोधका उपाय है। जब भार्य श्रावक बढायतनको, उसके समुदयको, उसके निरोधको, उस निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्बन्हिष्ट होता है। ये छ: भायतन (इन्द्रियां) ई-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) त्राण, (४) जिह्ना, (५) काय, (६) मन । नामरूप (विज्ञान भीर रूप Mind and Matter) समुदय वडायतन समुद्य (कारण) है। नामकर निरोध पढायतन निरोध है। वही अष्टांगिक मार्ग उस निरोधका उपाय है।

जब भार्य श्रावक नामरूपको, उसके समुद्रयको, उसके निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सभ्यम्दृष्टि होता है-(१) वेदना-(विषय और इन्द्रियके संयोगसे उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव), (२) संज्ञा-(वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (३) चेतना-(संज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था), (३) स्पर्श-मनसिकार (मनपर संस्कार) यह नाम है। चार महाभृत (पृथ्वी, जल, आग, वायु) और चार महामृतोंको लेकर (वन) रूप कहा जाता है। विज्ञान समुद्रय नाम रूप समुद्रय है, विज्ञान निरोध नामरूप निरोध है, उसका उपाय यही आष्टांगिक मार्ग है।

जब आर्थ श्रावक विद्वानको, विद्वानके समुद्यको, विद्वान निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्बन्ध्छि होता है। छः विज्ञानके समुदाय (काय) हैं—(१) चक्षु विज्ञान, (२) श्रीत्र विज्ञान, (३) प्रण विज्ञान, (४) जिह्वा विज्ञान, (५) काय विज्ञान, (६) मनो विज्ञान। संस्कार समुद्रय विज्ञान समुद्रय है। संस्कार निरोध विज्ञान निरोध है। उसका उपाय यह आष्टांगिक मार्ग है।

जब आर्थ श्रावक संस्कारोंको, संस्कारोंके समुद्रयको, उनके निरोधको, उसके उपायको जानता है तब बहु सम्यादृष्टि होता है। संस्कार (क्रिया, गति) तीन हैं-(१) काय संस्कार, (२) बचन संस्कार, (३) चित्त संस्कार। अविद्या समुद्रय-संस्कार समुद्रय है, अविद्या निरोध संस्कार निरोध है। उसका उपाय यही आष्टांगिक नार्ग है।

जन आर्य आवक अविद्याको, अविद्या समुद्रय, अविद्या निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्हिष्ट होता है। दु:खके विषयमें अज्ञान, दु:ख समुद्रयके विषयमें अञ्चान, दु:ख निरोधके विषयमें अज्ञान, दु:ख निरोध गामिनी प्रतिपदके विषयमें अज्ञान अविद्या है। आख्य समुद्रय-अविद्या समुद्रय है। आख्य निरोध, अविद्या निरोध है। उसका उगाय यही आष्टांगिक मार्ग है। जब आर्य आवक आस्त्रव (चित्तमक)को, आख्य समुद्र-यको, आख्य निरोधको, उसके उपायको जानता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। तीन साख्य हैं—(१) कःम अख्य, (२) भव (जन्म-नेका) आख्य, (३) अविद्या अख्य। अविद्या समुद्रय अख्य समु-दय है। अविद्या निरोध आख्य निरोध है। यही आष्टांगिक मार्ग सुखका उपाय है।

इस तरह वह सब रागानुशुमय (रागमल) को द्रश्वर, प्रतिध (प्रतिर्दिशा) अनुशयको हटाकर, अस्मि (में हू) इस दृष्टिमान (धारणाक अभिमान) अनुशयको उन्मुलन कर, अविद्याको नष्टकर, विद्याको उत्पन्न कर, इसी जन्मि दु:स्रोका अन्त करनेवाला होता है। इस तरह आर्थ श्रावक सम्यक्टिष्ट होता है। उसकी दृष्टि सीधी होती है। वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धर्मको प्राप्त होता है।

नोट-इस स्त्रमें सम्यग्दिष्ट या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले ही यह बताया है कि वह भिध्यात्वको तथा हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील व लोकको छोड़े, तथा बनके कारमोंको स्थामे। व्यक्ति कोम (राग), द्वेष, व मोहको छोड़े, वह वीतरागी होकर मई-कारका त्याग करे। निर्वाणके सिवाय जो कुछ यह अपनेको मान रहा था, उस मावको त्माग करे तम यह अविधासे इटकर विद्याको या सन्ने ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जन्ममें निर्वाणका अनुभव करता हुआ सुखी होगा, दुःखोंका अन्त करनेवाका होगा। सदि कोई निर्वाण स्वरूप आत्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन होना ही संभव नहीं है। अभावका अनुभव नहीं होसक्ता है। यहां स्वानुभवको ही सम्यक्त कहा है। यही बात जैन सिद्धांतमें कही है। विद्याद्या उत्पन्न होना ही बात्मीक ज्ञानका जन्म है। आगे चल-कर बताबा है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका आहार होता है। (१) मोजन, (२) पदार्थीका रागमे स्वर्श, (३) मनमें उनका विचार. (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान । अब तृष्णाका निरोध होजाता है तब वे चारों अकारके माहार बंद होजाते हैं। तब शुद्ध जानानं-दका ही भारार रह जाता है। सम्यक्टिष्ट इस बातको जानता है। बह बात भी जैन सिद्धांतके अनुकूल है। साधन अष्टांग मार्ग है जो जैनोंके रतनत्रव मार्गमे मिळ जाता है।

फिर बताया है कि दुःख जनम, जरा, मरण, आधि, व्याधि तथा विषयों की इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयों को ग्रहण कर उनके वेदन, आदिसे पैदा होती है। इन दुःखों का कारण काम वा इन्द्रियमोगकी तृष्णा है, माबी जन्मकी तथा संपदाकी तृष्णा है। उनका निरोध तब ही होगा जब आष्टांग मार्गका सेवन करेगा। वह बात भी जैन सिद्धांतसे मिकती है। सांधारीक सर्व दुःखोंका मूक विवयोंकी तृष्णा है। सम्यक् मकार स्वश्वक्रपके भीतर , समय करनेसे ही विवयोंकी वासना दूर होती है।

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है। जन्मका निरोध होगा तब जरा व मरण न होगा। फिर बताया है पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्पत्ति इन छहोंके द्वारा विषयोंकी वेदना है या उनका अनुभव है। केनका कारण इन छहों का और विष-योंका संयोग है। इस संबोगका कारण छहीं इन्द्रियोंका होना है। इनकी प्राप्ति नामरूप होनेपर होती है। नामरूप सगुद्ध जान सहित शरीरको कहते हैं। ऋरीरकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, बायुसे होती है वही रूप है। नामकी उत्पत्ति वेदना, संज्ञा, चेतना संस्का-रसे होती है। विज्ञान ही नामकः पका कारण है। पांच इन्द्रिय और मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उसका कारण संस्कार है। संस्कार मन, बचन, काय सम्बन्धी तीन हैं। इसका संस्कार कारण व्यविद्या है। दु:ल, दु:लके कारण, दु:ल निरोध और दु:ल निरोध मार्गके सम्बन्धमें अज्ञान ही अविधा है । अविधाका कारण आसव है अर्थात् चित्तमल है वे तीन हैं-काम भाव (इच्छा), भव या जन्मनेकी इच्छा, भविद्या इस भ सवधा भी कारण भविद्या है। भासव अविद्याका कारण है।

इस कथनका सार बह है कि व्यवदा या अज्ञान ही सर्व संसारके दु:लोंका मूळ है। जब यह रागके वशीमृत होकर अज्ञान नसे इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति व रता है तब उनके अनुभवसे संज्ञा होजाती है। उनका संसार पढ़ जाता है। संस्कारसे विज्ञान होती है। अर्थात् एक संस्कारोंका पुंज होजाता है। उसीसे नामरूप होता है। नामरूप ही अग्रुद्ध प्राणी है, सशरीरी है।

इस सर्व भविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका मार्ग सम्य-ग्रहष्टि होकर फिर आष्टांग मार्गको पाळना है। मुख्य सम्यक्षमा-घिका अभ्यास है। सम्यग्रहिष्ट वही है जो इस सर्व भविद्या आदिको स्यागने योग्य समझ ले, इन्द्रिय व मनके विषयोंसे विश्क्त होजावे। राग, द्वेष, मोहको दूर कर दे। यहां भी मोहसे प्रयोजन अहंकार समकारस है। आपको निर्वाणरूप न जानकर कुळ और समझना। आपके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिथ्यादृष्टि है। इसीसे पर इष्ट पदार्थोमें राग व अनिष्टमें द्वेष होता है। अविद्या सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्ष्टिक नहीं होता है। उसके भीतर विद्याका जन्म होजाता है, सम्यक्षान होजाता है। वह निर्वाणका अत्यन्त श्रद्ध वान होकर सत्य धर्मका लाग लेनेवाला सम्यक् दिष्टि होजाता है।

जैन सिद्धांतको देखा नायगा तो यही बात विदित होगी कि अज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेन तथा मोह सम्यक्ष्टिक नहीं होता है। जैन सिद्धांतमें कर्मके संबन्धको स्पष्ट करते हुए, इसी बातको समझाया है। इस निर्धाण स्थल्प आत्माका स्वल्प ही सम्यग्दर्शन या स्वात्म प्रतिति है परन्तु अनादि कालसे उनका प्रकाश पांच प्रकारकी कर्म प्रकृतियोंके आवश्णसे या उनके मैलसे नहीं हो रहा है। चार अनंतानुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) कोव, मान, माया, कोव और मिध्यास्य कर्म। अनंतानुबंधी माया और कोमको अज्ञान

संबन्धी राम व कोच और मानको जज्ञान संबन्धी द्वेष कहते हैं।

मिध्यात्वको मोह कहते हैं। इस तरह राग, द्वेष, मोहके उत्पक्त
करनेवाले दमीका संयोग वाघक है। जैन सिद्धांकमें पुद्रल (Matter)
के परमाणुखोंके समुदाबसे बने हुए एक खास जातिके स्कंषोंको
कार्माण वर्गणा Karmic molecules कहते हैं। जब बह संसारी
प्राणीसे संयोग पाते हैं तब इनको कर्म कहते हैं। कर्मविपाक ही
कर्म फल है।

जब तक सम्यन्दर्शनके वातक या निरोधक इन पांच कर्मोंको दबाबा या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यन्दर्शनका उदय नहीं होता है। इनके असरको मारनेका उपाय तत्व अभ्यास है। तत्व अभ्यासके किये चार बातोंकी जस्तरत है—(१) आसोंको पढकर समझना, (२) शास्त्रज्ञाता गुरुओंसे उपदेश हेना, (३) पृज्यनीय प्रमातमा अरहंत और सिद्धकी मक्ति करना। (४) एकां-तमें बैठकर स्वतत्व परतत्वका मनन करना कि एक निर्धाण स्वस्त्रय मेरा शुद्धात्मा ही स्वतत्व है, अहण करने योग्य है तथा अन्य सर्व शरीर वचन य मनके संस्कार व कर्म आदि त्यागने योग्य हैं।

श्वरीर सहित जीवनमुक्त सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आस्माको आरहंत परमारमा कहते हैं। शरीग गहित अमुर्नीक सर्वज्ञ वीतराग पदधारी आस्माको सिद्ध परमारमा कहते हैं। इसीलियं जैनागममें कहा है—

चतारि मंगळं-बरहंतमंगळं, सिद्धमंगळं, साहूमेगळं, केवळि-पण्णतो बम्मो मंगळं ॥ १ ॥ चत्तारि बोगुत्तमा-बरहंत कोगुत्तमा, सिद्धकोगुत्तमा, साहूकोगुत्तमा, केवळिपण्णतो धम्मो ळोगुत्तमा ॥२॥ चतारि सर्ण पञ्चलामि-जग्हेंतसर्ण पदलामि, सिद्धसर्ण पञ्चलामि, साह्नु सर्ग पञ्चलामि, के बलिएण्याची चम्मी सर्ग पञ्चलामि । चार मेंगस्ट हिं—

अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, केवलीका कहा हुआ वर्म मंगल (पापनाशक) है। चार लोकमें उत्तम हैं— अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथित वर्म। चारकी शरण जाता हं— अरहंत, सिद्ध, साधु व केवली कथिन वर्म।

वर्मके ज्ञानके लिये आस्त्रोंको पढ़कर दु:सके कारण व दु:स्व मेटनेके कारणको जानना चाहिये। इसीलिये जैन सिद्धांतमें श्री उमाहवामीने कहा है—" तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं " २।१ तत्व सहित पदार्थोको श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। तत्व सात हैं— " जीवाजीवास्तवंघसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वं" जीव, अजीव, आसव, वंघ, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मार्ग समझमें आता है। मैं तो अजर, अमर, शाश्वत, अनुभव गोचर, झानदर्शन-स्वस्तर व निर्वाणम्य अखण्ड एक अमृतींक पदाध हं। यह जीव तत्व है। मेरे साथ शरीर स्वस्त और स्थूज तथा बाहरी जड़ पदार्थ, या आकाश, काल तथा धर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्वन्य) और अवर्मास्तिकाय (स्थित सहकारी द्वन्य) ये सब अजीव हैं, मुझसे मिन्न हैं।

कार्मण झरीर जिन कर्मनर्गणाओं (Karmic molecules) से बनता है उनका खिनकर बाना सो आसन है। तथा उनका स्दम शरीरके साथ बंबना बंब है। इन दोनोंका कारण मन, बचन काक्की किया तथा कोच दि ऋषाय हैं। इन मानोंके रोक्निसे उनका नहीं आना संबर है। ध्यान संगाधिसे कर्मीका क्षय करना निजरा है। सर्व कर्मीसे मुक्त होना, निर्वाण काम करना मोक्ष है।

इन सात तत्वोंको अद्धानमें लाकर फिर साधक अपने आस्माको परसे भिक्ष निर्वाण स्वक्रप मतीत करके मावना भावा है। निरंवर अपने आस्माके मननसे मावोंमें निर्मकता होती है तब एक समय आजाता है जब सम्यग्दर्शनके रोकनेबाले चार अनंतानुबन्धी कथाय और मिध्यात्वका उरसम कर देता है और सम्यग्दर्शनको मास कर लेता है। जब सम्यग्दर्शनका प्रकाश झलकता है तब आत्माका साक्षात्कार होजाता है—स्वानुभव होजाता है। इसी जन्ममें निर्वाणका दर्शन होजाता है। सम्यग्दर्शनके प्रतापसे सच्चा मुख स्वादमें आता है। अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है। जब सम्यग्दर्श आवक हो अहिं-सादि अणुनतोंको पालता है तब रागद्वेष कम करता है। जब बढ़ी साधु होकर अहिंसादि महानतोंको पालता हुना सम्यक् समाधिका मले प्रकार साधन करता है तब अग्हतं परमात्मा होजाता है। फिर आयुके क्षम होनेपर निर्वाण कामकर सिद्ध परमात्मा होजाता है।

पंचाध्यायीयें कहा है---

सम्यक्तं वस्तुतः सुक्षं केवळ्डानगोष्यम् ।
गोषां स्वावधिस्वान्तपर्ययद्वावयोद्देयोः ॥ ३७९ ॥
अस्त्यात्मनो गुणः कश्चित् सम्यक्तं निर्विकल्पकं ।
तद्द्ङ्मोद्दोदयान्मिटयास्वादुक्तपमनादितः ॥ ३७७ ॥
भावार्यः—सम्यक्त्रंन वास्तवमे केवळज्ञानगोषर जित सृद्धम्
गुण है या परमाविष, सर्वविषि व मनः पर्ययञ्चानका भी विषय है।

बह निर्विकरंप अनुभव गोचर आत्याका एक गुण है। वह दर्श्वन -मोहनीयके उदयसे सनादि कालसे मिथ्या सादु कृप होरहा है।

तवाचा स्वानुभूती वा तत्काके वा तदारमनि। अस्त्यवस्यं हि सम्यक्तवं यस्मातसा न विनापि तत्॥४०५॥

श्राबार्धः - जिस कालाये जिस काल स्वानुभृति है (काल्माका निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार होरहा है) उस कालामें उस समय अवद्य ही सम्यक्त है। क्योंकि विना सम्यक्तके स्वानुभृति नहीं होसक्ती है।

सम्बन्द हिमें प्रश्नम, संवेग, अनुकर्या, आस्तिबय चार गुण .होते हैं ! इनका कक्षण पंचाध्यायीमें है—

> प्रश्नमो विष्येषूत्रेभविकोशादिकेषु च । कोका संख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथकं मनः ॥ ४२६ ॥

भा ० - पांच इन्द्रियके विषयोंमें और असंख्यात छोक प्रमाण कोषादि मार्वोमें स्वभावसे ही मनकी शिथिजता होना प्रश्नम या स्रांति है।

> संबेग: परमोत्साहो धर्मे धर्मफ्रके चित:। सच्चेंब्बनुरागो वा प्रीतिर्धा परमेष्टिषु ॥ ४३१ ॥

भा०-साधक आत्माक। धर्ममें व धर्मके प्रक्रमें पर्म उत्साह होना संवेग है। अन्यथा साध्मियोंके साथ अनुराग करना व अरहंत, सिद्ध, आवार्य, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी संवेग है।

बतुक्रम्पा किया हेपा सर्वसत्तेष्य नुप्रहः । मैत्रीमाबोऽप माध्यस्यं नै:शस्यं वरवर्षनात् ॥ ४४६ ॥ भाषायं—सर्व माणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा (दया) कहकाती है अथवा सर्व माणियोंमें मैत्रीमाव रखना भी अनु- कम्पा है या द्वेष बुद्धिको छोडकर माध्यस्य माव रखना या वैरभाव छोडकर अच्य रहित या कवाय रहित होना भी अनुकरण है।

बास्तिक्यं तत्त्रसङ्गावे क्वतः सिद्धे विनिश्वतिः । धर्मे हेती च धर्मस्य प्रके चाऽऽत्मादि धर्मवत् ॥ ४९२ ॥ यावार्थ-स्वतः सिद्ध तत्वोंके सद्यावमें, धर्ममें, धर्मके कार-लमें, व धर्मके फक्कमें निश्चय बुद्धि रखना आस्तिक्य है। जैसे आस्मा बादि पदार्थीके धर्म या स्वभाव हैं उनका वैसा ही श्रद्धान करना बाहितक्य है।

तत्रायं जीवसंज्ञो यः स्वसंवेशश्चिद्धात्मकः ।
सोहमन्ये तु रागावा हेयाः पौद्रविका भवी ॥ ४९७ ॥
भावार्य-वद जो जीव संग्रावारी भारता है वह स्वसंवेश (अपने भाषको भाष ही जाननेवाका) है, ज्ञानवान है, वही मैं हूं। जेष जितने रागद्वेवादि भाव हैं वे पुद्रक्रमयी हैं, मुझसे भिन्न हैं, त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंको उचित है कि जैन सिद्धांत देख-

(८) मज्झिमनिकाय स्मृतिप्रस्थानसूत्र।

. कर सम्बन्दर्शनका विशेष स्वस्त्य समझे ।

गौतम बुद्ध कहते हैं—मिक्षुओ ! ये जो चार स्पृति प्रस्थान हैं वे सत्तोंके कष्ट मेटनेके लिये, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, सस्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और सामास्कार करनेके लिये मार्ग हैं। (१) कायमें काय-अनुपद्मी (शरीरको टसके असल स्वस्य केल, नल, मलमूत्र आदि रूपमें देखनेवालां),

- (२) वेदनाओं में वेदनातुपस्यी (सुस, दु:स व न दु:स सुस इन तीन विचकी अवस्थारूपी वेदनाओंको जैसा हो वैसा देसनेवाका । (३) विचमें विचानुपस्यी, (४) धर्मीमें धर्मानुपस्यी हो, उद्योगशीक अनमव जालयक स्मृतिवान लोकमें (मंगार या शरीर)
- उद्योगशीस धनुभव ज्ञानयुक्त, स्मृतिवान कोकमें (संसार या शरीर) में (अभिध्या) कोम और दौर्यभस्म (दु:ख) को हटाकर विहरता है।
- (१) कैसे भिक्ष कायमें कायानुपत्रयी हो विहरता है। मिक्षु भाराममें वृक्षकं नीचे या शुन्वागारमें आसन मारकर, शरीरको सीचा कर, स्पृतिको सामन रसकर बैठता है। वह स्मरण रखते हुए श्वास छोड़ता है, श्वास नेता है। नम्बी या छोटी श्वास लेना सीसता है, कायके संस्कारको शांत करते हुए श्वास केना सीखता है, कायके भीतरी और बाहरी भागको जानता है, कायकी उत्पत्तिको देखता है. कायमें नाशको देखता है। कायको कायरूप जानकर तृष्णासे अलिस हो बिहरता है। क्रोकमें कुछ भी (मैं मेरा करके, नहीं महण करता 🖣 । भिक्षु जाते हुए, बैठते हुए, गमन-भागमन करते हुए, सकोड़ते, केकाते हुए, साते-पीते, मकमूत्र करते हुए, सब्दे होते, सोते-कागते, बोकते, चुप रहते जानकर करनेवाला होता है। वह पैरसे मस्तक तक सर्व अझ उपाझोंको नाना प्रकार महोंसे पूर्ण देखता है। यह कायकी रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु इन चार बात्रकोंसे बनी है। वह मुर्वा सरीरकी छिन्नभिन्न दक्षाको देखकर श्वरीरको उत्पक्ति व्यय स्वभावी जानकर कायको कायरूप जानकर विद्यता है।
- (२) मिश्र वेदनाओं में वेदनानुपत्न्यी हो कैसे विहरता है। शुक्त वेदनाओंको चनुषक करते हुए "शुक्त वेदना अनुसक

कर रहा हूं" आनता है। दुख बेदनाको अनुभव करते हुए" दुख-वेदना अनुभव कर रहा हूं" आनता है। अदुःस अमुख वेदनाको अनुभव करते हुए "अदुःख अमुख वेदनाको अनुभव कर रहा हूं" जानता है।

- (३) भिक्षु चित्तम चित्तानुपत्रयी हो कैसे विहरता है— वह सराग चित्तको "सराग चित्त है " जानता है। इसी तरह विराग चित्तको विराग ऋष, सद्वेष चित्तको सद्वेष ऋष, बीत द्वेषको बीत द्वेष ऋष, समोह चित्तको समोहऋष, बीत मोह चित्तको वीत मोहरूप, इसी तरह संक्षिप्त, विक्षिप्त, महद्गत, अमहद्गत, उत्तर, अनुत्तर, समाहित. (एकाम), अनमहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्तको जानकर विहरता है।
- (४) मिश्रु धर्मों में धर्मानुपद्यी हो कैसे विहरता है- मिश्रु पांच नीवरण धर्मों धर्मानुपद्यी हो विहरता है। वे पांच नीवरण हैं-(१) कापच्छन्द-विद्यमान कामच्छन्दकी, अनुत्पत्रकामच्छन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उत्पत्न कामच्छन्दकी अने विनाश होता है। विनष्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, जानता है। इसी तरह (२) ध्यापाद (द्रोहको।, (३) स्त्या-गृद्ध (शरीर व मनकी अनसता) को, (४) उदु अकुक्कु (उद्वेग-सेद) को तथा (५) विचिक्तस्ता (संश्र्य) को जानता है। यह पांच छपादान स्कंच धर्मोंने धर्मानुपद्मी हो विहरता है। यह सनुमव करता है कि यह (१) कृप है, यह स्तकी उत्पत्ति है। यह कुपका विनाश है, (२) यह देवना है-यह स्तकी उत्पत्ति है। यह कुपका विनाश है, (२) यह देवना है-यह

वेदनाकी उत्पत्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह संझा है— यह संज्ञाकी उत्पत्ति है, यह संज्ञाका विनाश है, (४) यह संस्कार है, यह संस्कारकी उत्पत्ति है, यह संस्कारका विनाश है, (५) यह विश्वान है—यह विज्ञानकी उत्पत्ति है, यह विज्ञानका विनाश है।

वह छः शरी के भीतरी और बाहरी आयतन धर्मीमें धर्म अनु-भव करता विहरता है, भिक्षु-(१) चक्षुको व क्रपको अनुभव करता है। उन दोनोंका संयोजन कैसे उत्पन्न होता है उसे भी अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुस्पन्न संयोजनकी करपत्ति होती है उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती उसे भी जानता है। इसी तरह (२) श्रोत्र व अञ्चको, (३) प्राण व गंधको (४) जिह्ना व रसको (५) काया व स्पर्शको (६) मन व मनके धर्मीको। इस तरह मिश्च शरीरके भीतर और बाहरवाले छः आयतन धर्मीका स्वभाव अनुसव करते हुए विहरता है।

बह सात बोधिअंग धर्मीमें वर्ग अनुभव करता विहरता है (१) स्मृति-विद्यमान भीतरी (अध्यात्म) स्मृति बोधिअंगको मेरे भीतर स्मृति है, अनुभव करता है। अविद्यमान स्मृतिको मेरे भीतर स्मृति नहीं है, अनुभव करता है। जिस प्रकार अनुस्वक स्मृतिकी उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोधिअंगकी सावना पूर्ण होती है उसे जानता है। इसी तरह (२) धर्मविचय (धर्म अन्त्रेषेण), (३) बीर्च, (४) मीति, (५) प्रश्नविच (शांति),

(६) समाचि, (७) उपेक्षा बोवि वंगोंके सम्बन्धमें जानता है। (बोवि (पर्मद्वान) माप्त करनेमें वे सातों परम सहायक हैं इसकिये इनको बोविजंग कहा जाता है)

बह मिश्च बार जार्ब सत्य बर्गोंने वर्ग जनुमव करते विहरता है। (१) यह दुःस्व है, ठीक २ जनुमव करता है, (२) यह दुःस्वका समुद्रय वा कारण है, (३) यह दुःस्व निरोध है, (४) यह दुःस्व निरोधकी जोर लेबानेवाला मार्ग है, ठीक ठीक जनुभव करता है।

इसी तरह भिक्षु भीतरी वर्गीमें वर्मानुपदयी होकर विहरता है। अख्या (अख्रिस) हो बिहरता है। लोकमें किसीको भी "मैं और मेरा" करके नहीं ग्रहण करता है।

जो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानों को इस प्रकार सात वर्ष भावना करता है उसको दो फर्लोमें एक फरू अवस्य होना चाडिये। इसी जन्ममें आझा (अईत्व) का साझात्कार वा उपाधि श्लेष होनेपर अनागामी मिन रहनेको सात वर्ष, जो कोई छः वर्ष, पांच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, सात मास, छः मास, पांच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, अर्घ मास या एक सलाह भावना करे वह दो फर्लोमेंसे एक फरू अवस्य पांचे वे चार स्मृति प्रस्थान सत्वोंके शोक कष्टकी विशुद्धिके किये दु:ल दौर्मनस्यके अतिकामणके किये. सत्यकी प्राप्तिके किये, निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात करनेके किये एकायन मार्ग है।

नोट-इस स्त्रभे पहके ही बताया है कि वे चार स्पृतियें निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षास्कार करनेके लिये मार्ग हैं। ये वाक्य अगट करते हैं कि निर्वाण कोई आरित क्रूप पदार्थ है जो माप्त किया जाता है । वह अभाव नहीं है । कोई भी बुद्धिमान अमावके लिये प्रयत्न नहीं करेगा । बह असित क्रूप पदार्थ सिवाय गुद्धात्माके और कोई नहीं होसक्ता है । वही अञ्चात, अमर, शांत, पंहित वेदनीय है । जैसे विशेषण निर्वाण के सम्बन्धमें बौद्ध पाली पुस्तकोंमें दिवे हुए हैं।

वे चारों स्ट्रिति प्रस्थान जैन सिद्धांतमें कही हुई बारह आपे-आओं में गर्भित होजाती हैं। जिनक नाम अनित्य, अश्वरण आदि सर्वास्त्र सूत्र नामके दूसरे अध्यावमें कहे गए हैं।

(१) पहला स्मृति प्रस्थान-शरीरके सम्बन्धमें है कि वह साधक पवन संचार या प्राणायामकी विधिको जानता है। सरीरके भीतर-बाहर क्या है, कैसे इसका वर्ताव होता है। यह मरू, मुक्र तथा रुधिरादिसे मरा है। यह पृथ्वी भादि चार धातुओंसे बना है। इसके नाशको विचार कर शरीरसे उदासीन होजाता है। न सरीर-कृप में हूं न यह मेरा है। ऐसा वह शरीरसे अकिस होजाता है।

जैन सिद्धांतमें बारह भावनाओं के भीतर अशुचि भावनामें बढ़ी विचार किया गया है।

जी देवसेनाचार्य तत्त्वसारमें कहते हैं— मुक्त्वो विणासकानो चेयणपरिविज्ञिनो सयादेहो । तस्स नमत्ति कुणेतो बहिस्ट्या होइ सो जीनो ॥ ४८ ॥ रोयं सब्देण पढणं देइस्स य पिच्छिकण बरमरणं । जो जटपाणं शायदि सो मुख्द पंच देहेहि ॥ ४९ ॥ माबाय-मह सरीर मूर्ख है, अज्ञानी है, नाम्नवान है, व सद्ध

ही चेतना रहित है। जो इसके भीतर मगता करता है वह जीव-बहिरात्मा-मूद्ध है। ज्ञानी जात्मा श्रारीरको रोगोंसे मरा हुआ, सद्-नेवाका, पडनेवाका व जरा तथा मरणसे पूर्ण देखकर इससे तृष्णा छोड देता है और अपना ही ध्यान करता है। वह पांच मकारके. श्ररीरसे छूटकर शुद्ध व अशरीर होजाता है। जैन सिद्धांतमें सर्व प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाले पांच शरीरोंको माना है। (१) औदा-रिक शरीर-वह स्थल शरीर जो बाहरी दीखनेवाला मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटादि, बुक्षादि, सर्व तिर्थनींक होता है। (२) नैकियिक **श्चरीर**-जो देव तथा नारकी जीबोंका स्थूल श्रीर है। (३) आहारक-तपसी मुनियोंके मस्तकसे बनकर किसी अरहन्त या श्रुतके पूर्ण ज्ञाताके पास जानेकाला व सनिकं संशयको मिटानेवाका यह एक दिव्य शरीर है । (४) तैजस अर्शर-विजलीका शरीर electric body. (५) कार्माण ऋरीर-पाव पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनों शरीर तैजर और कार्माण सर्व संसारी जीवोंके हर दशामें पाए जाते हैं। एक शरीरको छोडते हुए ये दो शरीर साथ साथ जाते हैं। इनसे भी जब मुक्ति होती है तब निर्वाणका लाभ होता है।

श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेखम कहते हैं—

भवंति प्राप्य यत्संयमञ्जूचीनि शुचीनयि ।

स कायः संततापायस्तदयी प्रार्थना वृथा ॥ १८॥

शादार्थ—जिसकी संगति पाकर पवित्र भोजन, क्रमाला,
वस्तादि पदार्थ अपवित्र होजाते हैं। वे को श्रुषा आदि दुःस्रोंसे पीडित
हैं व नाश्चवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रसना वृथा है। इसकी
रक्षा करतेर भी यह एक दिन अवस्य कृष्ट जाता है।

श्री गुणमद्राचार्य आत्मासुश्वासनम् कहते हैं—
बिक्यस्यू बतु व्यक्त व्यापघटितं नदं शिरास्त युमि—
धर्माच्छादितमस्त्रसान्द्रपिशितं किंत सुगुप्तं खलैः ।
कर्मारातिमिरायुक्च बनिगवाक्ष्यनं श्वरीराव्यं
कारागारमवेहि ते इतमते प्रीति वृथा मा कुथाः ॥ ६९ ॥

भावार्ध-हे निर्वृद्धि ! यह शरीरहृती केंद्रस्थाना तेरे छिये कर्मक्रपी दृष्ट शत्रुओंने बनाकर तुझे कैदमें डाल दिया है । यह केंद्रस्थाना हिंडुओंके मोटे समृहोंसे बनाया गया है, नशोंके जालसे बंधा गया है । रुचिर, पीप, मांससे भरा है, चमड़ेसे ढका हुआ है, आयुरुपी वेहियोंसे नकड़ा है । ऐसे शरीरमें तृ वृथा मोह न कर ।

श्री अमृतवन्द्राचार्य तत्वार्थसार्मे कहते हैं-

नानाकुमिशताकीणं दुर्गन्धे मलपूरिते।

भारमनश्च परेवां च क श्चित्वं शरीरके ॥ ३६-६ ॥ भावार्थ-यह शरीर अनेक तरहके सैंकड़ों कीडोंसे मरा है। भूकसे पूर्ण है। यह अपनेको व दूसरेको श्चपवित्र करनेवाला है, ऐसे शरीरमें कोई पवित्रता नहीं है, यह वैरायके योग्य है।

(२) वेदना-दूसरा स्पृति-प्रस्थान वह बताया है कि प्रस्तको सुस, दु:सको दु:स, असुस अदु:सको असुस-अदु:स्त-जैसा इनका स्वरूप है बैसा स्मरणमें होते। सांसारिक सुस्तका भाव तब होता है जब कोई इष्ट वन्तु मिल जाती है उस समय में सुस्ती यह भाव होता है। दु:सका भाव तब होता है जब किसी अनिष्ट बस्तुका संयोग हो या इष्ट वस्तुका वियोग हो या कोई रोगादि पीड़ा हो। जब हम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं, अहां रागद्वेष तो हैं पस्नु

मुल या दु:लके अनुभवका निचार नहीं है, उस समय अदु:ल अमुल यावका अनुगव करना चाहिये जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, मकान साफ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैन शासमें कर्मफल चेतना और कर्म चेतना नताई हैं। कर्मफल चेतनामें में मुली या मैं दु:ली ऐसा भाव होता है। कर्म चेतनामें केवल राग व देवपूर्वक काम करनेका भाव होता है, उस समय दु:ल या मुलका माव नहीं है। इसीको यहां पाली सूत्रमें अदु.ल अमुलका अनुभव कहा है, ऐसा समझमें आता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित मुलको हेव अर्थात् स्थागने योग्य जानता है, आत्ममुलको ही सञ्चा मुल जानता है। वह मुल तथा दु:लको भोगते हुए पुण्य कर्म व पाय-कर्मका फल समझकर न तो उन्मत्त होता है और न क्रेक्सभाव युक्त होता है। जैन सिद्धांतमें विपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि मुल ब-दु:लको अनुभव करते हुए अन्ते ही कर्मीका विपाक है ऐसा सम-झना चाहिये।

भी तत्वार्थसारमें कहा है-

द्रव्यादिवत्थयं कमे फलानुभवनं प्रति ।

मनति प्रणिषानं यद्विपाकविचयस्तु सः ॥ ४२-७ ॥

भावार्थ-द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिक निमित्तसे जो कर्म अपना फल देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए कर्मका फल्ड-अञ्चयन करना विपाक विचय धर्मध्यान है।

इष्टोपदेशमें कहा है-

वासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां। तथा शुद्रेस्थंत्येते मोगा रोगा इवापदि ॥ ६॥ माबार्थ-संसारी पाणियोंक गीतर जनादिकालकी यह बासना है कि श्रीशदियें मगता करते हैं इसिलये जब मनोज्ञ इन्द्रिय बिषयकी प्राप्ति होती है तब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दु:ख जनुभव कर लेते हैं। परन्तु ये ही भोग जिनसे सुख मानता है आपितिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगते हैं। मुख प्याससे पीडित मानवको सुंदर गाना बजाना व सुंदर स्वीका संयोग भी दु:खदाई भासता है, अपनी करूपनासे यह प्राणी सुखी दु:खी होजाता है। तत्वसार्में कहा है—

मुंबंती करमप्रकं कुणइ ण राधे च तह य दोसे वा । सो संचिध विणासइ कहिणवक्रमं ण वंधेर ॥ ९१ ॥ मुंबंती करमप्रकं भाव बोहेण कुणइ सुहमसुद्दं । जह सं पुरावि वंधर णाणावाणादि कहविदं ॥ ९२ ॥

मार्वार्थ—जो ज्ञानी क्रमों का फल सुख या दु:ख भोगते हुए उनके स्वरूपको जसाका तैसा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है वह उस संचित्र कर्मको नाश करता हुआ नवीन क्रमोंको नहीं बांघता है, परन्तु जो कोई अज्ञानी क्रमोंका फल भोगता हुआ मोहमें सुख व दु:खमें शुभ या अशुभ भाव करता है अर्थात् में सुखी या में दु:खी इस मावनामें किस होजाता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंको बांच लेता है।

श्री समन्तमद्राचाय सांसारिक मुलकी असारता बताते हैं-स्वयमृस्तोत्रमें कहा है---

शतहदोन्मेषच्यं हि सौस्यं तृष्णामयाप्यायनमाष्ट्रहेतुः । तृष्णाभिष्टश्चिष्यं सपत्यवस्त्रं तापस्तदायासवतीत्यवादीः ॥१३॥ माबार्थ-हे संमवनाथ स्वामी! भाषने वह उपदेश दिवा है कि ये इन्द्रियोंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान हैं। इनके भोगनेसे तृष्णाका रोग वह जाता है। तृष्णाकी वृद्धि मिरश्तर चिंताका भाराप पैदा करती है। उस भारापसे माणी कष्ट पाता है।

श्री रत्नकर्ण्डमें कहा है-

कर्मपरवरों सानते दुःखैरन्तरिते दये। पापकीचे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२॥ भावाथ-सम्बद्ध इन्द्रियोंके सुखोंमें श्रद्धा नहीं रखता है व समझता है कि वे सुख पूर्व बांधे हुए पुण्य कर्मोंके आधीन हैं, जन्त सहित हैं, इनके भीतर दुःख मरा हुआ है। तथा पाप-कर्मके बन्चके कारण हैं।

श्री दुःख्यद्रश्चार्य सार सहुख्यये कहते हैं— इन्द्रियप्रभवं सीख्यं मुखाभासं न तत्मुखम् । तच कमिवनन्वाय दुःखदानैकपण्डितम् ॥ ७७ ॥ मावार्थ-इन्द्रियोके द्वारा होनेवाका सुख सुखसा झलकता है परन्तु वह सखा सुख नहीं है। इससे वमीका बन्च होता है व केवळ दुःखोंको देनेमें चतुर है।

शक्रवापसमा मोगाः सम्दो अख्दोपमाः । यौवनं बळरेखेव सर्वमेतदशाश्वतम् ॥ १९१ ॥ माबाय-ये भोग इन्द्रघनुषके समान चंचक ,हैं छूट जाते हैं, ये सम्पदाएं वादलोंके समान सरक जाती हैं, यह युवानी जळमें सींची हुई रेखाके समान नाश होजती है। ये सब भोग, सम्पत्ति व युवानी आदि श्रणमंगुर हैं व कनिरय हैं। (३) तीसरी स्पृति वह मताई है कि चित्तको जैसा हो वैसा जाने । इसका भाव बढ़ है कि ज्ञानी अपने मार्चोको पहचाने। अक परिणामोंचे राग, हव, मोह, आकुरुता, चंचरुता, दीनता हो तब वैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब मार्बोचे राग, हेव, मोह न हो, निराकुरु चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तब वैसा जाने । बीतराग मार्बोको उपादेय या महण योग्य समझे ।

शंचर्वे बस्य स्त्रमें अनन्तानुबन्धी क्रोष भादि पश्चीस कवा-मोंको गिनाया गया है। झानी पहचान लेता है कि कब मेरे कैसे भाक किस प्रकारके राग व द्वेषसे मकीन हैं। जो मैलको मैल व निर्मलताको निर्मक जानेगा बही मैलसे हटने व निर्मलता प्राप्त करनेका बस्त करेगा।

सार सष्टक्यमें कहते हैं-

रागद्वेषमयो बीवः कामकोबवशे यतः । कोममोहमदाविष्टः संसारे संसारत्यसै ॥ २४ ॥ कामकोबस्तथा मोहस्रयोऽप्येते महाद्विषः । एतेन निर्विता यावसावत्सीस्थं कृतो नृणःम् ॥ २६ ॥

भाषार्थ—जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा कोचके वरा है कोभ या मोह या मदसे विरा हुआ है वह संसारमें अमण करता है। काम, कोच, मोह या रागद्वेष मोह वे तीनों ही महान् शतु हैं। जो कोई इनके बशमें जनतक है तबतक मानवोंको सुख कहांसे होसक्ता है।

- (४) चौथी स्तुति धर्मोंके सम्बन्धमें है।
- (१) पहली बात यह बताई है कि ज्ञानीको पांच नीवरण दोवोंके सम्बन्धमें जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्रोहमाव,

(३) बाब्ह्ब, (३) उद्वेग-सेद (५) संख्य । वे मेरे मीतर हैं वा नहीं हैं तथा बदि नहीं हैं तो किन कारणोंसे इनकी उत्पत्ति होसकी है । समा बदि हैं तो उनका नाश कैसे किया जाये तथा मैं कीनसा बन कहं कि फिर ये पैदा न हों। आरमोश्रतियें ये पांच दोष बायक हैं-

(२) दूसरी बात यह नताई है कि पांच उपादान स्कंषोंकी उत्पत्ति व नाशको समझता है। सारा संसारका प्रपंचनाल इनमें गिनंत है। इत्यसे वेदना, वेदनासे संझा, संझासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान होता है। वे सर्वे नशुद्ध ज्ञ'न हैं जो पांच इंद्रिय और मनके कारण होते हैं। इनका नाश तत्व मननसे होता है।

तत्वसार्वे इहा है-

स्सइ तूसइ णिवं इंदियविमदेहिं संगको मृद्धो । सकसाको कण्णाणी णाणी एदो दु विश्रीदो ॥ ३९॥

भावार्थ-अज्ञानी क्रोध, मान, माया छोमके बशीमृत होकर सदा अपनी इन्द्रियोंसे अच्छे या बुरे पदार्थीको प्रहण करता हुआ रागद्वेष करके आकुळित होता है। ज्ञानी इनसे अक्या रहता है।

बौद्ध साहित्थमें इन्हीं पांच उपादान स्कंघों के स्वयको निर्वाण कहते हैं जिसका स्मिन्नाय जैन सिद्धांतानुसार यह है कि जितने भी विचार व सशुद्ध ज्ञानके मेद पांच इन्द्रिय व मनके द्वारा होते हैं, उनका जब नाश होजाता है तब शुद्ध आत्मीक ज्ञान या देवकज्ञान नगट होता है। यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वह्मप सात्माका स्वभाव है।

(३) फिर बताया है कि बक्ष भादि पांच इत्द्रिय और मनसे पदार्थीका सम्बन्ध होकर को समद्वेषका मरू उत्पक्ष होता है, उसे जानता है कि कैसे उत्सन हुजा है तथा बित वर्तमानमें इन छः विषयोंका मक नहीं है तो वह जागामी किन? कारणोंसे पैदा होता है उनको भी जानता है तथा जो उत्पन्न मक है वह कैसे दूर हो इसको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पैदा हो उसके किये क्या सम्हाल रखनी इसे भी जानता है। यह स्मृति. इन्द्रिय और मनके जीतनेके लिये बड़ी ही आवश्यक है।

निमिन्तिको क्वानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग हट सक्ता है। यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्रृंगार पूर्ण झान झुनेंगे, अन्तर फुलेल स्ंघेंगे, स्वादिष्ट मोजन रागयुक्त होकर महण करेंगे, मनोहर बस्तुओंको स्पर्श करेंगे, पूर्वरत मोगोंको मनमें स्मरण करेंगे व आगामी मोगोंकी वांछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग द्वेष दुर नहीं होता। यदि विषय राग अत्यल होजावे तो उसे मल जानकर उसके दूर करनेके लिये आत्मतत्वका विचार करें। आगामी फिर न पैदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्व मननमें ब सत्संगितिमें व एकांत सेवनमें लगा रहे।

जिसको भारमानन्दकी गाढ रुचि होगी वह इन्द्रिय वचन सम्बन्धी मलोंसे भवनेको बचा सबेगा । ध्यानीको स्त्री पुरुष नपुंतक रहित एकांत स्थानके सेवनकी इसीलिये आवश्यक्ता बताई है कि इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मळ न पैदा हों।

तत्वानुशासनम् कहा है---शून्य गारे गुहायां वा दिवा वा यदि वा निश्चि। स्त्रीपञ्जीयजीवानां सुद ण मध्यमो वरे ॥ २०॥। जन्यत्र वा किंदिरी प्रशस्ते प्राप्तुके समे । चेतनाचेतनारोषण्यानविज्ञविवसिते ॥ ९१ ॥ मूतके वा शिकापेट्ट मुखासीनः स्थितोऽयवा । सममृज्यायतं गात्रं निःकंपावयवं दकत् ॥ ९२ ॥ नासाप्रन्यस्तिन्यंदकोषनो मंदमुक्कृवसन् । द्वात्रंश्वदोषनिमुक्तकायोत्सर्गव्यवस्थितः ॥ ९३ ॥ प्रत्याद्वत्याक्षलुंटाकांस्तदर्थेभ्यः प्रयत्नतः । चितां चाकुत्य सर्वेभ्यो निक्ष्य ध्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥ निरस्तिनद्दो निर्भीतिनिराकस्यो निरंतरं । सक्त्यं वा परक्रपं वा ध्यायेदंतिन्शुद्धये ॥ ९५ ॥

भावार्थ—ध्यानीको उचित है कि दिन हो या गत, सूने स्थानमें या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक या क्षुद्र जंतुओंसे रहित हो, सचित न हो, रमणीक, व सम भूमि हो जहांपर किसी प्रकारके विन्न चेतनकृत या अचेतनकृत ध्यानमें नहोसकें। जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बैठे या खड़ा हो, शरीरको सीधा व निश्चक रखे, नाशामह है हो, लोचन पलक रहित हो, मंद मंद श्वास आता हो, ३२ दोषरहित कामसे ममता छोड़के, इन्द्रिय रूपी छुटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे प्रयत्न सहित रोककर तथा चित्रको सर्वसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें लगावे। निन्द्राका विजयी हो, आलसी न हो, अयरहित हो। ऐसा होकर अतरक तथा विजयी हो, आलसी न हो, अयरहित हो। ऐसा होकर अतरक विश्वद्ध सावके लिये अपने या परके स्वस्त्यका ध्यान करे।

एकांत सेवन व तत्व मन्न इन्द्रिय व मनके जीतनेक। उपाय है। (१) चौथी बात इस सुत्रमें बताई है कि नोषि या प्रम- शानकी प्राप्तिक किये सात बार्तोकी जकरत है। यह परमञ्चान विश्वानसे शिल है, यह परमञ्चान निर्वाणका साथक व स्वयं निर्वाण कप है। इससे साफ अलकता है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किंतु परमञ्चान स्वरूप है। वे सात बार्ते हैं—(१) स्पृति—तत्वका स्मरण निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) वर्ष विचय-निर्वाण साथक वर्मका विचार, (३) वीर्य—आत्मवलको व उत्साहको बढ़ाकर निर्वाणका साथन करे। (४) प्रीति—निर्वाण व निर्वाण साधनमें प्रेम हो, (५) प्रश्नवि—शांति हो राग हैव मोह इटाकर मार्वोको सम रखे, (६) समाचि व्यानका अभ्यास करे, (७) उपेक्षा—वीतरागता—जब वीतरागता आजाती है तब स्वास्मरमण होता है। यही परम ज्ञानकी भाषिका सास उपाय है।

तत्वानुशासनमें कहा है---

सोऽयं सगरसीमावस्तदेकीकाणं स्मृतं । एतदेव समाधिः स्यालोकद्वयक्तकप्रदः ॥ १३७॥ किमत्र बहुनोकेन झात्वा श्रद्धाय तत्त्वतः । ध्येयं समस्तमप्येतस्माध्यस्थ्यं तत्र विश्वता ॥ १३८॥ माध्यस्थ्यं समतोपेक्षा वराग्यं साम्यमग्युहः । वंतृष्ण्यं परमः ज्ञांतिरित्येकोऽधोंऽभिधीयते ॥ १३९॥

भाषार्थ-जो यह समरससे भरा हुआ भाव है उसे ही एकामता कहते हैं, यही समाधि है। इसीसे इस कोकमें सिद्धि व परकोकमें सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत क्या कहे-सर्व ही घ्येय बस्तुको मन्ने प्रकार जानकर व भद्धानकर घ्यावे, सर्व पर माध्यस्थ माव रखे। माध्यस्थ, समता, उपेका, वैराग्य, साम्य, निरप्टहता, बृष्णा रहितता, परम माब, श्वांति इत्यादि उसी समरसी भावके ही भाव हैं इन सबका प्रयोजन बात्मध्यानका सम्बन्ध है।

इनमें जो धर्मवित्रय सन्द भाषा है-ऐसा ही सन्द जैन सिद्धांतमें धर्मध्यानके मेदोंने भाषा है। देखो तत्वार्य सूत्र-

" बाह्मपायविपादसंस्थानविचयाय वर्धे " ॥३६॥९

धर्मध्यान चार तरहका है (१) जज्ञाविचय—झास्त्रकी जाञ्चाके जनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय विचय—मेरे व अन्योंके राग द्वेष मोहका नाश कैसे हो, (३) विपाक विचय—कर्मीके अच्छे वा बुरे फडको विचारना, (४) संस्थान विचय-छोकका वा अपना स्वक्रप विचारना।

वोषि शब्द भी जैनसिद्धांतमें इसी कर्धमें आवा है। देखों बाग्ह माबनाओं के नाम। पहले सर्वासवस्त्रमें कहे हैं। ११वीं भावना बोधि दुर्कम है। सम्बन्धर्शन, सम्बन्धान, सम्बन्धारित्र, गर्भित परम ज्ञान या आसम्ज्ञानका काम होना बहुत दुर्कम है ऐसी माबना करनी चाहिये।

(५) पांचमी बात वह बताई है कि वह बिश्च चार बार्तोको टीकर जानता है कि दु:स्व क्या है, दु:सका कारण क्या है। दु:सका निरोध क्या है तथा दु:स निरोधका क्या उपाय है।

जैन सिद्धांतमें भी इसी बातको बतानेके किये कर्मका संयोग जहांतक है वहांतक दु:ल है। कर्म संयोगका कारण आसव और बंध तत्व बताबा है। किनर सार्वोसे कर्म आकर बंध जाते हैं, दु:लक्षा निरोध कर्मका क्षव होकर निर्वाणका काम है। निर्वाणका भोग संबर तथा निर्जरा तत्व बताया है। अर्थात् रत्वत्रय धर्मका साधन है जो बौद्धोंके अष्टांग मार्गसे मिक जाता है।

वस्याद्धवासनमें कहा है:

वेश्रो नियन्त्रने वास्य हेयमित्युपदर्शितं ।
हेयं स्यादुःखसुखयोर्यसमादीन्नमिदं ह्यं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तरकारणं चत्दुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यसमादस्मादाविभविष्यति ॥ ९ ॥

स्युर्मिध्यादर्शनज्ञान चारित्राणि समासतः ।

वेशस्य हेतवोऽन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥

ततस्त्वं वेशहेत्नां समस्तानां विनाशतः ।

वेशभणाञ्चान्मुक्तः सम अमिष्यसि संसृतौ ॥ २२ ॥

स्यात्सम्ययदर्शनज्ञान चारित्रज्ञित्यात्मकः ।

मुक्तिहेतुर्जिनोपत्रं निज्ञेगसंधरिक्षयाः ॥ २४ ॥

भावार्थ- वंध कौर उसका कारण त्यागने योग्य है। क्योंकि इनहीसे त्यागने योग्य सांसारिक दुःख-सुलाकी उत्पत्ति होती है। मोक्ष जीर उसका कारण उपादंय है। क्योंकि उनसे प्रहण करने बोग्य खात्मानंदकी प्राप्ति होती है। वंधके कारण संक्षेपसे मिध्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान तथा मिथ्याचारित्र है। इनही तीनका विस्तार बहुत है। हे साई! यदि तु बंधके सन कारणोंका नाश कर देगा तो प्रक होजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा। मोक्षके कारण सम्यक्दर्शन, सम्बन्धान व सम्यक्चारित्र यह रत्नत्रय धर्म है। उन हीके सेवनसे जान समाधि प्राप्त होनेसे संबर व निर्जरा होती है, ऐसा जिने-इने कहा है। इस स्पृतिमस्थान सुत्रके अंतर्थे कहा है कि को इन

चार स्मृति परकानोंको मनन करेगा वह अरढंत पदका साक्षारकार करेगा। उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्वाणको प्राप्त करेगा क निर्वाणको साक्षात् करेगा। इन वाक्योंसे निर्वाणके पूर्वकी अवस्था जैनोंके अहँत पदसे मिळती है और निर्वाणकी अवस्था सिद्ध पदसे मिळती है। जैनोंमें जीवनयुक्त परमात्माको अरहन्त कहते हैं को सर्वज्ञ बीतराग होते हुए जन्म भगतक धर्मोग्देश करते हैं। वे ही अव धरीर रहित व कमे रहित मुक्त होजाते हैं तब उनको निर्वाणनाक या सिद्ध कहते हैं। यह सुत्र बड़ा ही उपकारी है व जैन सिद्धांतसे विक्युक मिळ जाता है।

(९) मज्झिमनिकाय चूलसिंहनाद सूत्र।

गौतम बुद्ध कहते हैं-भिश्चओ होसक्ता है कि अन्य तैर्थिक (मतवारे) वह कहें। आयुष्मानोंको क्या आश्वास या वल है जिससे यह कहते हो कि यहां ही अमण हैं। ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहनेवालोंको तुम ऐसा कहना-भगवान जाननहार, देखनहार, सम्यक् सम्बद्धने हमें चार धर्म बताए हैं। जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा कहते हैं 'यहां ही अवण है। ये चार धर्म हैं-(१) हमारी आस्तामें अद्धा है, (२) अममें अद्धा है, (३) श्रील (सदाचार)में परिपूर्ण करनेवाला होना है, (३) सहधर्मी गृहस्य और प्रविजत हमारे प्रिय हैं।

हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चारों वार्ते मानते हैं तब क्या विशेष है। ऐसा कहनेवाकोंको कहना क्या

आपकी एक निष्ठा है या पृथक् ? वे ठीकसे उत्तर देंगे एक निष्ठा है। फिर कहना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धमें है या बीतरागके सम्बन्धमें है वे ठीकरे उत्तर देंगे कि वीतरामके सम्बन्धमें है, इसी तरह पूछनेपर कि वह निष्ठा क्या सद्देष, समोह, सत्वा, संख्यादान (महण ६२नेवारे), अतिद्वान, विरुद्ध, या प्रपंचारामके सम्बन्ध्यें है या उनके विरुद्धोंमें है तब वे ठीकसे विचारकर कहें मे कि वह निष्ठा बीतदेश, बीतपोह, बीत तृष्णा, अनुपादान. बिद्वान, अविरुद्ध, निष्पपंचाराममें है। भिक्षुओ ! वो तरहकी दृष्टियां हैं-(१) भव (संवार) दष्टि, (२) विभव (असंसार) द्रष्टि । जो कोई मयदृष्टिमें लीन, भवदृष्टिको भारा, भवदृष्टिमें तरपर है वह विभव दृष्टिसे विरुद्ध है। जो विभवदृष्टिमें कीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, विभवदिष्टिमें तरपर है वह अवदृष्टिसे विरुद्ध है। जो अमण व बाह्मण इन दोनों दृष्टियोंके समुद्रय (उत्पत्ति), अस्तगमन, आस्वाद आदि नव (परिणाम), निस्तरण (निकास) की यथार्भेतया नहीं जानते बह सराग, सद्वेष, समोह, सतृष्णा, सउपादान, अविद्वान, विरुद्ध, प्रपंचरत है। जो श्रमण इन दोनों दृष्टियोंके समुद्रव आदिको यथार्थ-तया जानते हैं वे वीतराग, वीवद्वेष, वीतमोह, बीततृष्णा, अनुवा-पान. विद्वान, अविरुद्ध तथा अप्रपंच रत्त हैं व जन्म, जरा, मरणसे छूटे हैं। ऐसा मैं फहता हूं।

भिक्षुको ! चार उपादान हैं—(१) काम (इन्द्रिय मोग) उपादान, (२) दृष्टि (धारणा) उपादान, (३) शीलबन उपादान, (४) काश्मबाद उपादान । कोई कोई श्रमण ब्राह्मण सर्व उपादानके स्वागका मत रसनेवाले अपनेको कहते हुए भी सारे उपादान त्याग नहीं करते । या तो केवक काम उपादान त्याम करते हैं या काम जीर इष्ट उपादान त्याम करते हैं या काम, दृष्टि और श्रीकन्नत उपा-दान त्याम करते हैं । किंतु जार्तबाद उपादानको त्याम नहीं करते नयोंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते ।

मिक्षुको ! वे चारों उपादान तृष्णा निदानवाके हैं, तृष्णा समुद्यवाके हैं, तृष्णा जातिवाके हैं और तृष्णा प्रमववाके हैं।

तृष्णा वेदना निदानबाळी है, वेदना स्पन्न निदानवाळी है, स्पर्श पढायतन निदानबाळा है। पढ़ायतन नाम-रूप निदानबाळा है। नाम-रूप विज्ञान निदानवाळा है। विज्ञान संस्कार निदान-वाळा है। संस्कार अविज्ञा निदानवाळे हैं।

भिक्षुको ! जब भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है और विद्या उत्यक्त होजाती है। अविद्याके विशागसे, विद्याकी उत्यक्तिसे न काम उदादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न झीलमत उपादान न आत्मवाद—उपादान पकड़ा जाता है। उपादानोंको न पकड़नेसे भसभीत नहीं होता, असभीत न होनेपर इसी श्रशेरसे निर्वाणको पास होजाता है "जन्म सीण होगया, महाचर्यवास पूरा होगया, करना था सो कर खिया, और अब यहां कुछ करनेको नहीं है—" यह जान लेता है।

नोट-इस सूत्रमें पहले चार बातोंको धर्म बताया है-

(१) सास्ता (देव) में अदा, (२) धर्मने अदा, (३) सीसको पूर्ण पालना, (४) साधर्मीसे प्रीति ।

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चारों धर्मीमें होगी उसकी श्रद्धाः ऐसे झास्ता व धर्ममें होगी, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, तुष्णा नहीं, उपादान नहीं हो। । तथा जो बिद्धान या भानपूर्ण हो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपंचर्यें स्त न हो।

बैन सिद्धांतमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस सर्व दोषोंसे रहित हो तथा जो सर्वज्ञ हो। स्वात्मरमी हो तथा वर्म भी बीतराग विज्ञान रूप आप्तरमण रूप माना है। तथा सदाचारको सहाई जान पूर्णपने पाळनेकी आज्ञा है व साधर्मीसे बास्सस्यभाव रसना सिसाया है।

> समंतभद्राचार्य रत्नकरण्ड आवकाचारमें कहते हैं— आतिनोच्छिनदोषेण सर्वक्रेनागमेजिना । भवितव्यं नियोगेन नाम्यथा ह्यासता भवेत् ॥ ९ ॥ श्रुत्पिपासाजरातङ्करमान्तकमयश्वपाः । स रागद्वेषमोदाश्च यस्यासः सः प्रकीर्त्यते ॥ ६ ॥

शास्ता वा भास वही है जो दोनोंसे रहित हो, सर्वज्ञ हो व भागमका स्वामी हो । इन गुणोंसे रहित भास नहीं होसक्ता । जिसके मीतर १८ दोच नहीं हो वही आस है- (१) श्रुवा, (२) त्रवा, (३) जरा, (४) रोग, (५) जन्म, (६) मरण, (७) मय, (८) आश्चर्य, (९) राग, (१०) द्रेप, (११) मोह, (१२) चिंता, (१३) खेद, (१४) स्वेद (पसीना), (१५) निद्रा, (१६) मद, (१७) रति, (१८) खोक ।

आत्मस्य स्वयं कहा है—
रागद्वेषादयो येन जिताः कर्ममहासटाः ।
काङ्चक्रविनिर्मुक्तः स जिनः परिकीर्तितः ॥ २१ ॥
केवङ्गानवोषेन सुद्धिवान् स जगत्रयम् ।
जनन्तवानसंकीर्णे तं तु सुद्धे नगाम्यहम् ॥ ३९ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिमुक्तं स्थानमाटमस्यभावज्ञम् । प्राप्तं परमनिर्वाणं येनासौ सुगतः स्मृतः॥ ४१ ॥

मावार्थ—जिसने कर्मोमें महान योद्धः स्वक्रः रागद्वेषाविको जीत लिया है व जो जन्म मरणके चक्रसे छूट गया है वह जिन कहलाता है। जिसने केवलज्ञान क्र्या बोबसे तीन लोकको जान लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूर्ण है उस बुद्धको में नमन करता हूं। जिसने सर्व उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वभावसे उत्पक्त परम निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है।

ष्मिध्यानका स्वरूप तत्वातुषासनमें कहा है— सद्दृष्टिद्वाम्ब्रतानि धर्मे ष्मेश्वग विदुः । तस्माद्यदनपेतं हि षम्पे तद्वयःनमम्बधः ॥ ५१॥ बात्मनः परिणामो यो मोहक्षोभविष्कितः । स च षमीनपेतं यत्तस्मात्तद्वस्वीमत्यपि ॥ ५२॥

याबार्थ-सन्यन्दर्शनञ्चान चारित्रको घर्मके ईश्वरोंने धर्म कहा है। ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो धर्मध्यान है। निश्चयसे मोह व स्रोम (रागद्रेष) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धर्म है, ऐसे धर्मसहित ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं।

आत्मा निर्वाण स्वद्धप है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा अद्धान सम्बन्धन है व ऐसा ज्ञान सम्बन्धान है व ऐसा ही ध्यान सम्बन्धारित्र है। तीनोंका एकीकरण आत्माका वीक्सगमाब आत्म तिलीन रूप ही वर्म है। पुरुषार्थिसिद्धणुषार्थें कहा है—

बदोद्यमेन नित्यं स्टब्सा समयं च बोबिसामस्य । पदमवसम्बद्धाः मुनीनां कर्तस्यं सपदि परिपूर्णम् ॥ २१० ॥ शीस्त्रतके सम्बंधरें कहते हैं कि रत्त्रत्रके सामको समयको पाकर उद्यम करके मुनियोंके पदको धारणकर शीम ही चारित्रको पूर्ण बालना चाहिये।

इसी अन्यमें साधर्मी बनोसे प्रेम भावको बताया है—
भनवरतमहिंसः यां शिवसुख ३६ मीनिवन्यने थमें ।
सर्वेष्य प सथमिं पुष्पं वात्सस्यमा छ छ छ ॥ २९॥
भावार्थः - धर्मात्माका कर्त्वय है कि निरंतर मोस सुख की
सहमीके कारण विशेषाधर्ममें तथा सर्व ही साधर्मी जनों में परम प्रेम
रस्मा वाहिये।

जागे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टियां दो हैं-एक संसार दृष्टि, दूसरी जसंसार दृष्टि । इसीको जैन सिद्धांतमें कहा है ज्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि । ज्यवहार दृष्टि तस्त्री है कि अगुद्ध ज्यवस्थाओंकी तरफ कक्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि गुद्ध पदार्थ या निर्वाण स्वक्कप जात्मापर दृष्टि रस्त्री है। एक दूसरेसे विरोध है। संतारलीन ज्यवहाराक्त होता है। निश्चय दृष्टिसे अज्ञान है, निश्चय दृष्टिवाला संसारमे उदासीन रहता है। ज्यवह्मयक्ता पदनेपर ज्यवहार करता है परन्तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है।

इन दोनों दृष्टियोंको भी त्यागनेका व उनसे निकलनेका जो संकेत इस स्वामें किया है वह निर्विकल्य समाधि या स्वानुभवकी भवस्था है। वहां साधक अपने आपमें ऐसा तल्लीन होजाता है कि वहां न व्यवहारनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, यही वास्तवमें निर्वाण मार्ग है। उसी स्थितिमें साधक सच्च वीतराग, आती व विरक्त होता है। वैन सिद्धांतके वाक्य इस प्रकार हैं---पुरुषार्थसिद्ध्यपायमें कहा है---

निश्चयमिह मूतार्थे व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् । मूनार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

भाषार्थ-निश्चय दृष्टि सस्यार्थ है, व्यवहार दृष्टि अनित्यार्थ है। क्यांकि क्षणभंगुर संसारकी तरफ है। प्रायः संसारके प्राणी सत्यः पदार्थके ज्ञानसे बाहर हैं-निश्चयदृष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं जानते हैं।

समयसार कलश्रमें कहा है-

एकस्य आवो न तथा परस्य चिति द्वयोद्दांविति पक्षपातौ । यस्तत्त्रवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खळु चित्रिदेव ॥३६-२॥ः

मावार्थ-व्यवहारनय या दिए कहती है कि यह आस्माक्रमोंसे बन्चा हुआ है। निश्चय दिए कहती है कि यह आस्मा कर्मों में बंचा हुआ नहीं है। ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दिएयों के हैं, जो कोई इन दोनों पक्षको छोड़कर स्वरूप ग्रुप्त होजाता है उसके अनुभवमें चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही आसता है। और भी कहा है—

य एव मुक्तवानयपक्षपातं खरूपगुप्तः विनसन्ति नित्यं ॥ विद्यस्यजाकच्युतकान्तिचित्तास्त एव साक्षादमृतं पित्रन्ति ॥२४–३॥

भाषार्थ-जो कोई इन दोनों दृष्टियोंके पक्षको छोड़कर स्व-स्वरूपमें गुप्त होकर नित्य ठहरते हैं, सम्यक्—समाधिको प्राप्त कर केते हैं वे सर्व विकस्प जालोंसे छूटकर शांत मन होते हुए साक्षात् जानन्द अमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षात्कार होजाता है, वे परम सुसको पाते हैं। और भी कहा है:— व्यवहारविमृद्धष्टयः परमर्थि कक्यन्ति नो जनाः । तुषयोषविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुरुम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ-जो व्यवहारहिष्टमें मृद हैं वे मानव परमार्थ सत्यको नहीं जानते हैं। जो तुषको चावक समझकर इस अज्ञानको मनमें धारते हैं वे तुषका ही अनुभव करते हैं, उनको तुष ही चावल मासता है। वे चावलको नहीं पासके। निर्वाणको सत्यार्थ समझना यह असं-मार दृष्टि है। समाधिकतकमें पुरुषपादस्वामी कहते हैं—

देहान्तरगतेर्जीजे देहेऽस्मिन्नात्मभावना । बीखे विदेहनिष्यतेगतमन्येवातमभावना ॥ ७४ ॥

भावार्थ-इस शरीरमें या श्रारीर सम्बन्धी सर्वे धकार संसगीमें भाषा मानना वारवार शरीरके पानेका बीज है। किंतु अपने ही निर्वाण स्वस्त्यमें आपेकी भावना करनी शरीरसे मुक्त होनेका बीज है।

व्यवहारे सुषुतो यः स जागत्यातमगोचरे । जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुत्तरचारमगोचरे ॥ ७८॥ जारमानमन्तरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः । तयोगन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥ ७९॥

भावार्ध-जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुआ है अर्थात् व्यवहारसे उदासीन है वही आत्मा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसे जाग रहा है। जो द्यवहारमें जागता है वह आत्माके अनुभवके किये सोया हुआ है।

अपने भारमाको निर्वाण स्वरूप भीतर देखके व देहादिकको बाहर देखके उनके भेदविज्ञानसे आपके अभ्याससे यह अविनाशी मुक्ति या निर्वाणको पाता है।

आगे चलके इस सुत्रमें चार उपादानों का वर्णन किया है।

(१) काम या इन्द्रियमोग उपादान, (२) इष्टि उपादान, (३) शीळवत उपादान, (४) भारमवाद उपादान । इनका भाव यही है कि वे सब उपादान या ग्रहण सम्बक् समाधिमें बावक हैं। काम उपादानमें साथकके भीतर किंचित् भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा नहीं रहनी चाहिये। इष्टि उपादानमें न तो संसारकी तृष्णा हो न असंसारकी तृष्णा हो, समभाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय तथा व्यवहार नव किसीका भी पक्षवृद्धिमें नहीं रहना चाहिये। सब समाधि जागृत होगी। शीरुजत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी चाहिबे कि मैं सदाचारी हूं। साधुके वत पालता हूं, इससे निर्वाण होजायगा । यह आचार व्यवहार धर्म है । मन, वचन, कायका वर्तन है। यह निर्वाण मार्गेसे भिन्न है। इनकी तरफसे अहंकार बुद्धि नहीं रहनी चाहिये। आत्मवाद उपादानमें आत्मा सन्बन्धी विकल्प भी समाधिको बाधक है। यह आत्मा नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, गुद्ध है या अगुद्ध है, है या नहीं है। किस गुणबाका है, किस पर्यायवाका है इत्यावि आत्मा संम्बन्धी विचार समाधिके समय नाधक है। बास्तवमें आत्मा वचन गोचर नहीं है. वह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गीचर है। इन चार उपादानोंके स्वागसे ही समाधि जागृत होगी। इन चारों उपादानोंके होनेका मुक कारण सबसे अंतिम अविद्या बताया है। और कहा है कि साषक मिश्रकी अविद्या नष्ट होजाती है, विद्या उत्पन्न होती है भर्थात् निर्वाणका स्वानुमव होता है तब वहां चारों ही उपादान नहीं रहते तब वह निर्वाणका स्वयं अनुभव करता है और ऐसा जानता है कि मैं कृतकृत्य हं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हं, मेरा संसार क्षीण होगया। बैनसिद्धांतमें स्वानुसबको निर्वाण मार्ग बताबा है जौर बह स्वानुसब तब ही प्राप्त होगा जब सर्व विकर्त्योका वा विवारोंका या दृष्टिबोंका या कामवासनाओंका या अहंकारका व ममकारका त्याम होगा । निर्विकरूप समाधिका लाग ही यथार्थ मोक्समार्ग है। जहां सावकके भावोंमें स्वात्मरसवेदनके सिवाब कुछ भी विचार महीं है, वह आप्तत्वचें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माको आवसे प्रहण कर केता है तब सब मन, बचन, काबके विकरण छूट जाते हैं।

समयसार कछत्रम कहा है-

बन्धेभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्वत् पृथक् वस्तुता-मादानोज्झनशून्यमेतदमळं झानं तथावस्थितम् । मध्याद्यन्तविमागमुक्तसङ्बस्फाग्नमाभासुरः शुद्धदानयनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥४२॥

मावार्थ-ज्ञान ज्ञानस्वरूप होके ठहर गया, और सबसे छूट-कर अपने आत्मामें निश्चक होगया, सबसे भिन्न वस्तुपनेको प्राप्त हो गना । उसे प्रहण स्थागका विकल्प नहीं रहा, वह दोष रहित होगया तम आदि मध्य अन्तके विभागसे रहित सहज स्वभावसे प्रकाशमान होता हुआ शुद्ध ज्ञान समृहरूप महिमाका घारक यह आत्मा नित्य उदय कृप रहता है।

उन्मुक्तमुन्मो च्यमशेषतस्तत्त्यासमादेयमशेषतस्तत् । यदारमनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य सन्बारणमात्मनीह् ॥४३॥ मावार्थ-जन भात्मा अपनी पूर्ण शक्तिको संकोच करके अपने में ही अपनी पूर्णताको घारण करता है तन जो कुछ सर्व छोडना था सो छूट गया तथा जो कुछ सर्वे महण करना था सो महण कर किया। भावार्थ एक निर्वाणस्वरूप भारमा रह गया, शेव सर्व उपादान रह गया।

> समाधिश्वतकों पूज्यपादस्वामी कहते हैं:— यरपरेः प्रतिपाद्योहं यरपरान प्रतिपादये । उन्मसचेष्ठितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकः ॥ १९॥

मावार्थ-में तो निर्विष्ट्य हूं, यह सब डन्मचपनेकी चेष्टा है कि मैं दूसरोंसे जात्माको समझ छूँगा या मैं दूसरोंको समझा हूँ। चेनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि। सोऽहंन तम सा नासी नको न दी न वा बहु: ॥ २३॥

भावार्थ-जिस स्वरूपसे में अपने ही द्वारा अपनमें अपने ही समान अपनेको अनुभव करता हूं वही में हूं। अर्थात् अनुभवगोचर हूं। न यह नपुंसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, न बहुत है, पर्याप्त सह लिंग व संख्याकी करनासे बाहर है।

(१०) मज्झिमनिकाय महादुःखस्कंध सूत्र।

गौतमबुद्ध कहते हैं-भिश्चओ ! क्या है कार्मो (भोगों) का आस्वाद, क्या है खदिनव (उनका दुष्परिणाम), क्या है निक्करण (निकास) इसी तरह क्या है रूपों हा तथा वेदनाओंका आस्वाद, परिणाम और निस्तरण।

(१) क्या है कामों का दुष्परिणाय-यहां कुछ पुत्र जिस किसी शिल्मसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या संस्वानसे या कविसे या बाणिज्यसे, गोपारूनसे या बाण-अससे या राजाकी नी शिसे या

किसी शिल्यसे श्लीत-रूप्ण पीडित, हंस, मच्छर, घृप इवा व्यादिसे उत्वीदित, मूख प्याससे मरता भाजीविका करता है। इसी जन्ममें कामके हेत् यह लोक द:खोंका युंज है। उस कुल पुत्रको यदि इस बकार उद्योग करते, मेहनत करते वे भोग उत्पन्न नहीं होते (जिनको बह चाहता है) तो वह शोक करता है. दु:स्वी होता है, चिल्लाता है. छाती पीटकर रुदन करता है, मुर्छित होता है। हाय ! मेरा प्रयस्त न्वर्थे हुआ, मेरी मिहनत निष्फल हुई, यह भी कायका दृष्प-रिशाम है। यदि उस कुलपुत्रको इमप्रकार उद्योग करते हुए भोग उत्पन्न होते हैं तो वह उन भोगोंकी रक्षाके किये दु:ख दौर्मनस्य झेलता है। कहीं मेरे भोग राजा न हरले, चोर न हर लेजावें, आग न दाहे, पानी न बहा लेजावे, अपिय दायाद न हर लेजावे । इस बकार रक्षा करते हुए यदि उन मोर्गोको राजा आदि हर छेते हैं या किसी तरह नाम होजाता है तो वह शोक करता है। जो भी भेरा था वह भी मेरा नहीं रहा। यह भी कामोंका दुष्परिणाम है। कार्मोंके हेतु राजा भी राजाओंमे लड़ते हैं, क्षत्रिय, बाह्मण, गृहपति बैक्य भी परस्पर झगड़ते हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, माई माई, माई बहिन, मित्र मित्र, परहरर झगड़ते हैं । कलह विवाद करते, एक दुसरेपर हाथोंसे भी आक्रमण करते, इंडोंसे व शस्त्रोंसे भी आक्रमण करते हैं। कोई वहां मृत्युको प्राप्त होते हैं, मृत्यु समान दु:लको सहते है। यह भी कामोंका दुष्परिणाम है।

कार्मोके हेतु ढाल तलवार लेकर, तीर धनुष चढ़ाकर, दोनों तरफ त्युद्द रचकर संमाम करते हैं, अनेक मरण करते हैं। यह मी कार्मोका दुष्परिणाम है। कामोंके हेतु चोर चोरी करते हैं, सेंब क्याते हैं, गांव उजाड़ डाकते हैं, कोग परस्नीगमन भी करते हैं तब उन्हें राजा कोग पकड-कर नानाप्रकार दंड देते हैं। यहांतक कि तळवारसे सिर कटवाते हैं। वे यहां मरणको प्राप्त होते हैं। मरण समान दु:ख नहीं। यह भी कामोंका दुष्परिचाम है।

कार्मोके हेतु-काय, वचन, मनसे दुश्चरित करते हैं। वे मरकर दुर्गतिये, नरकमें उत्पन्न होते हैं। भिक्षु को-जन्मान्तरमें कार्मोका दुष्परिणाम दुःखपुँज है।

(२) क्या है कामोंका निस्सरण (निकास) भिक्षुओं ! कामोंसे रागका परित्याग करना कामोंका निस्सरण है।

सिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कार्मोक आस्वाद, कार्मोके दुष्परिणाम तथा निस्सरणको यथाभृत नहीं जानते वे स्वयं कार्मोको छोड़ेंगे व दूसरों को वैसी शिक्षा देंगे यह संभव नहीं।

- (३) क्या है मिक्षु नो ! रूपका आस्वाद ? जैसे कोई क्षत्रिय, त्राह्मण, या वैश्य कन्या १५ या १६ वर्षकी, न रूप्बी न टिगर्नी, न मोटी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको कृपवान अनुभव करती है। इसी तरह जो किसी शुभ शरीरको देखकर सुख या सोमनस्स उत्पन्न होता है यह है रूपका आस्वाद।
- (४) क्या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाम-दूसरे समय उस कृपवान बहनको देखा जावे जब वह अस्सी या नव्ने वर्षकी हो, या १०० वर्षकी हो तो वह अति जीर्ण दिखाईं देगी, ककड़ी केकर चलती दिखेगी। यौकन चला गया है, दांत गिर गए हैं, बाक

सफेद होगए हैं। यही रूपका आदिनव है। जो पहले सुंदर भी सो अब ऐसी होगई है। फिर उसी भगिनीको देखा जावे कि वह रोगसे पीड़ित है, दुःखित है, मक मुत्रसे लिपी हुई है, दुसरोंके द्वारा उठाई जाती है, सुरुाई जाती है। यह वही है जो पहले ग्रुम थी। बह है रूपका आदिनव। फिर उसी भगिनीको मृतक देखा जावे जो एक या दो या तीन दिनका पड़ा हुआ है। वह काक, गृद्ध, कुले, श्रुपाल आदि पाणियोंसे खाया जारहा है। हुड़ी, मांस, नसें आदि अकगर हैं। सर अलग है, घड़ अकग है। इत्यादि दुर्दशा बह सब रूपका आदिनव या दुष्परिणाम है।

(५) क्या रूपका निस्तरन-सर्व प्रकारके रूपोंसे रागका वरिस्याग यह है रूपका निस्तरण।

जो कोई अमण मा त्राहाण इसतरह रूपका आस्वाद नहीं करता है, दुष्यरिणाम तथा निस्तरण पर्याय क्रपसे जानता है वह अपने भी रूपको वैसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा।

(६) क्या है बेदनाओंका आस्वाद-यहां भिक्षु कामोंसे विरहित, बुरी बातोंसे विरहित सवितर्क सविचार विवेकसे उत्पन्न प्रीति और झुखवाले प्रथम ध्यानको शाप्त हो विहरने लगता है। उस समय वह न अपनेको पीहित करनेका स्थाल रखता है न दुसरेको न दोनोंको, वह पीड़ा पहुंचानेसे रहित वेदनाको अनुमव करता है। फिर वही भिक्षु वितर्क और विचार शांत होनेपर भीतरी शांति और विचकी एकाग्रतावाले वितर्क विचार रहित प्रीति झुख-बाले द्वितीय ध्यानको पात हो विहरता है। फिर तीसरे फिर चौथे

घ्यानको प्राप्त हो बिहरता है। तब भिक्ष सुख और दु:खका स्यागी होता है, उपेक्षा व स्फूर्तिसे शुद्ध होता है। उस समय वह न अपनेको न दूसरेको न दोनोंको पीड़ित करता है, उस समय वेद-नाको वेदता है। यह है जन्माबाध बेहना आस्वाद।

- (७) क्या **है वेदनाका दुष्परिणाम**-वेदना अनित्य, दुःस भौर विकार स्वयाववाकी है।
- (८) क्या है वेदनाका निस्सरण-वेदनाओंसे रागका इटाना, रागका परिस्थाग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता है, उनके आदिनव व निस्सरणको यथार्थ जानता है, वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे व दूसरेको भी वैसा उपदेश करेंगे यह संभव है।

नोट-इस वैराग्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंसे वैराग्य बताया है तथा यह विस्त्रकाया है कि जिस मिश्रुको इन तीनोंका राग नहीं है वही निर्वाणको अनुभव कर सक्ता है। बहुत उन्न विचार है।

(९) काम विचार—काम भोगोंके आस्वादका तो सर्वको यता है इसिटिये उनका वर्णन करनेकी अक्टरत न समझकर काम भोगोंकी तृष्णासे व इन्द्रियोंकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्या क्या खटपट करते हैं व किस तरह निराध होते हैं व तृष्णाको बढ़ाते हैं वा हिंसा, चोरी आदि पाप करते हैं, राज्यदंड भोगते हैं, फिर दु:खसे मरते हैं, नकीदि दुर्गतिमें जाते हैं, बह बात साफ साफ बताई है। जिसका भाव यही है कि प्राणी असि, मिस, कृषि, वाणिज्य, शिक्प, सेवा इन छ: आजीविकाका उच्चम करता है, वहां उसके तृष्णा अविक

होती है कि इच्छित घन मिले। यदि संतीपपूर्वक करे तो संताप कम हो। असंतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं होता है तो महान शोक करता है। यदि सफल होगया, इच्छित धन प्राप्त कर लिया तो उस धनकी रक्षाकी चिन्ता करके दुःखित होता है। यदि कदाचित् किसी तरह जीवित रहते नाश होगया तो महान दु:स्व भोगता है या आप शीघ्र मर गया तो मैं चनको भोग न सका ऐसा मानकर दु:ख करता है। भोग सामग्रीके कामके हेतु कुदुम्बी जीव परस्पर लढ़ते हैं, राजालोग कहते हैं, युद्ध होजाते हैं, भनेक मस्ते हैं, महान कष्ट उठाते हैं। उन्हीं भोगोंकी लालसासे धन एकत्र करनेके हेत् लोग झठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते परस्ती हरण करते हैं। जब वे पकड़े जाते हैं, राजाओं द्वारा भारी दंड पाते हैं, सिर तक छेदा जाता है, दु:खसे मरते हैं। इन्हीं काम भोगकी तृष्णावश्च मन वचन कायके सर्व ही अञ्चम योग कहाते हैं किनसे पापकर्मका बंध होता है और जीव दुर्गतिमें जाकर दु:स भोगते हैं। जो कोई काम भोगकी तृष्णाको त्याग देता है वह इन सब इस कोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दु:लॉसे छूट जाता है। वह यदि गृहस्य हो तो संतोवसे आवश्यकात्रसार कमाता है, कम खर्च करता है, न्यायसे व्यवहार करता है। बदि धन नष्ट होजाता है तो शोक नहीं करता है। न तो वह सज्यदंड भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है। क्योंकि वह भोगोंकी तृष्णासे गृसित नहीं है। न्यायबान धर्मात्मा है। हिंसा, झूठ, चोरी. कुशीरू व मूर्छासे रहित है। साधु तो पूर्ण विरक्त होते हैं। वे पांचों इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे विरुद्धरु विरक्त होते हैं। निर्वा-

अपे अप्रतमई रसके ही प्रेमी होते हैं। ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट जाते हैं।

जैन सिद्धांतमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे बुराईका व इनके त्यामका बहुत उबदेश है। कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते हैं—

सार समुख्यमें कुळभद्राचार्य कहते हैं — वरं हालाहलं मुक्तं विष तद्भवनाशनम्। न तु भोगविषं मुक्तमनन्तमवदुःखदम्॥ ७६॥

भावार्थ-हालाहल विषका पीना अच्छा है, क्योंकि उसी अन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, जिन भोगोंकी तृष्णासे यहां भी बहुत दु:ख सहने पड़ते हैं और पाप बांचकर परलोक्सें भी दु:ख भोगने पडते हैं।

> मित्रना तु प्रदर्गानां ज्ञामोस्तीति यतोऽत्र वै । स्मरवन्द्रिप्रदर्गानां ज्ञामो नास्ति भवेष्वि ॥ ९२॥

भावायं -अभिसे जलनेवालोंकी शांति तो यहां जलादिसे हो जाती है परन्तु कामकी अभिसे जो जलते हैं उनकी शांति मव भवमें नहीं होती है।

दु:खानामाकरो यस्तु संसारस्य च वर्धनम् । स एव मदनी नाम नराणां स्मृतिसूदनः ॥ ९६ ॥ मावार्यः—जो कई दु:खोंकी खान है, जो संसार अमणको बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है। यह मानवोंकी स्मृतियोंको भी नाझ

करनेवाला है।

चित्तसंदूषणः कामस्तथा सङ्गतिमाशनः। सद्शत्यम्बसन्धासौ कामोऽनर्थेपरम्परा ॥ १०३ ॥ भावार्थ-कामभाव चित्तको मळीन करनेवाला है। सदाचा-रका नाश करनेवाला है। शुभ गतिको विगाइनेवाला है। काम-भाव जनवीकी संततिको चलानेवाला है। भवभवमें दुःखदाई है।

> दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाज्ञकृत् । पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चव संगमः ॥ १०४ ॥

भावार्थ-बह काम दोषोंकी लान है, गुणोंको नाझ करनेवाका है, पापोंका अपना बन्धु है, बढ़ीर आपत्तियोंका संगम मिळानेवाळा है?

> कामी त्यजित सद्वृतं गुरोबांणी हिंध तथा । गुणानां समुदायं च चेतः स्वास्थ्यं तथंव च ॥ १०७ ॥ तस्मातकामः सदा हेयो मोक्षसौख्यं जिष्ट्कक्षमिः । संसारं च परित्यक्तं बांक्छद्वियतिसत्तमेः ॥ १०८ ॥

भावाय-काममाबसे गृसित प्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणीको, सजाको, गुणोंके समूदको तथा मनकी निश्चलताको स्तो देता है। इसल्यि जो साधु संसारके त्यागकी इच्छा रखते हो तथा मोक्षके सुस्तके महणकी मावनासे उत्साहित हो उनको कामका भाव सदा ही छोड़ देना चाहिये।

इष्टोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—
बारम्मे ताएकान्यासावतृसियितपादकान् ।
अंते सुदुस्त्यवान् कामान् कामं कः सेवते सुबीः ॥ १७ ॥
भावार्य-भोगोंकी प्राप्ति कस्ते हुए खेती सादि परिश्रम उठाते

सुए बहुत क्रेश होता है, बड़ी कठिनतासे भोग मिलते हैं, भोगते हुए तृप्ति नहीं होती है। जैसे २ भोग भोगे जाते हैं तृष्णाको जाम बदती जाती है। फिर माप्त भोगोंको छोडना नहीं चाहता है। छूटते हुए मनको बड़ी थीड़ा होती है। ऐसे मोगोंको कोई बुद्धिमान सेवन नहीं करता है। यदि गृहस्य ज्ञानी हुआ तो आवश्यकानुसार अरुप भोग संतोषपूर्वक करता है—उनकी तुष्णा नहीं रखता है।

आत्मानुषासनम गुणभद्राचार्य कहते हैं—
कुष्वाप्तवा नृपतीकिषेज्य बहुशो आन्त्वा वनेऽम्भोनिषौ (
कि क्थित्वासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा षष्टमञ्चानतः ॥
तैलं त्वं सिकता स्वयं मृगयसे बाञ्छेद् विषाजीवितुं।
नन्वाशामहनिमहात्तव सुखं न हातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥

भावाध-खेती करके व कराके बीज बुवाकर, नाना प्रकार राजामोंकी सेवा कर, वनमें या समुद्रमें धनार्थ अमणकर तूने सुसके लिये सज्ञानवद्य दीर्वकालसे क्यों कष्ट उठाया है। हा ! तेरा कष्ट वृश्वा है। तू या तो बाल्ड पेककर तेल निकालना चाहता है या विष साकर जीना चाहता है। इन भोगोंकी तृष्णासे तुझे सच्चा सुस नहीं मिलेगा। क्या तूने यह बात अब तक नहीं जानी है कि तुझे सुस्त तब ही प्राप्त होगा जब तू आझारूपी पिशाचको वश्वमें कर लेगा ?

दूसरी बात इस स्क्रमें रूपके नाशकी कही है। बास्तवमें यह यौवन अणभंगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशील है, जीर्ण होकर कुरूप होजाता है, भीतर महा दुर्गंचमय अशुनि है। रूपको देखकर राग करना भारी अविधा है। झानी इसके स्वकृपको विचार कर इसे पुद्रकपिंह समझकर मोहसे बचे रहते हैं। आठवें स्मृति प्रस्थान स्क्रमें इसका वर्णन हो चुका है। तो भी जैन सिद्धांतके कुछ बावस दिवे आते हैं—

श्री चन्द्रकृत वैराग्य पणिमाकामें है—

मा कुरु योवनवनगृहगर्वे तब काकस्तु हरिष्यति सर्वे । इंद्रजाकमिदमफ्लं हित्या मोक्षपदं च गवेषय मरचा ॥१८॥ नीलोत्पलदकगतज्ञकचपलं इंद्रजाकविद्युरसमतरकं। किं न वेत्ति संसारमसारं आंत्या जानासि त्वं सारं ॥१९॥

भावाथ-यह युवानीका का, धन, घर आदि इन्द्रजालके समान चंचल हैं व पत्न रहित हैं, ऐसा जानकर इनका गर्व न कर। जब मरण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तु निर्वाणकी स्वोज कर। यह संसारके पदार्थ नीलकमळ पर्तेपर पानीकी बुन्दके समान या इन्द्रचनुषके समान या विजलीके समान चंचल हैं। इनको तु असार नयों नहीं देखता है। अमसे तु इनको सार जान रहा है।

मूळाचार जनगार मावनामें कहा है—
जहिण्डिण्णं जालिणिवदं कलिमटमरिदं किमिडकपुण्णं ।
मैसविलितं तयपहिळणं सरीरघरं तं सददमचोक्वं ॥ ८३ ॥
प्दारिसे सरीरे दुग्गंधे कुणिमपूदियमचोक्खे ।
सहजप्रहणे जसारे रागं ज करिति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥

भावार्थ-यह श्ररीररूपी घर हिंडुयोंसे बना है, नसोंसे बंबा है, मक मुजादिसे भरा है, कीड़ोंसे पूर्ण है, मांससे भरा है, चमड़ेसे हका है, यह तो सदा ही अपवित्र है। ऐसे दुर्गिचंड, पीपादिसे भरे अपवित्र सहने पड़ने बाले, सार रहित, इस श्ररीरसे सत्पुरुष राम नहीं करते हैं।

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है। कामभोग सम्बन्धी सुख दु:ख वेदनाका कथन साधारण जानकर जो ब्बान करते हुए भी साताकी वेदना झलकती है उसको यहां वेदनाकां आस्वाद कहा है। यह वेदना भी भनित्य है। आत्मानन्दसे विरुक्षण है। अतएक दःसुरूप है। विकार स्वभावरूप है। इसमें अतीन्द्रिय सुख नहीं है। इस प्रकार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है। जैन सिद्धांतमें जहां सूक्ष्म वर्णन किया है वहां चेतना या वेदनाके तीन मेद किये हैं। (१) कर्मफूळ चेतना-कर्मीका फल सुख अथवा दुःल भोगते हुए यह भाव होना कि मैं सुली हूं या दुःली हूं। (२) कर्म चेतना-राग या द्वेषपूर्वक कोई शुभ या अशुभ काम करते हुए वह वेदना कि मैं अमुक काम कर रहा हूं (३) ज्ञान-चेतना-ज्ञान स्वरूपकी ही वेदना या ज्ञानका आनंद लेना। इनमें से पहली दोको अज्ञान चेतना कहकर त्यागने योग्य कहा है ! श्चानचेतना शुद्ध है व अहणयोग्य है।

श्री पंचास्तिकायमें क्रंदकंदाचार्य कहते हैं---कम्माणं फलमेको एको कर्ज त जाण मध्यको । चेदयदि जीवरासी चेदनाभाषेण तिविहेण ॥ ३८ ॥ भावार्थ-कोई जीवराशिको कर्मीके सुख दु:ख फक्को वेदे है, कोई जीवराञ्चि कुछ उदाम छिये सुख दुखरूप कमीके भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्पक्रप कार्यको विशेषताके साथ वेदे हैं और एक जीवराशि शुद्ध झान हीको विशेषतासे वेदे हैं। इस तरह चेतना तीन प्रकार है।

> वे वेदनार्थे मुख्यतासे कौनर वेदते हैं ?---सब्बे खुलु ब्रम्मफुल थावरकाया तसा हि कज जुदं। पाणिकमदिकंता णाणं बिदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥

भावार्थ-निश्चवसे सर्व ही स्थावर कायिक जीव-पृथ्वी, जल, व्यास, वायु तथा बनस्पति कायिक जीव मुख्यतासे कर्मफल चेतना रखते हैं अर्थात् कर्मफा चेतना रखते हैं अर्थात् कर्मफा चेतना सहित कर्म चेतनाको भी मुख्यतासे चेदते हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी अर्धत् आदि शुद्ध ज्ञान चेतनाको ही वेदते हैं। समयसार कलभने कहा है—

इ। नस्य संचेतनयेव नित्यं प्रकाशते झानमतीव शुद्धं । सञ्चानसंचेतनया तु बावन् बोधस्य शुद्धं निरूपाद्धं वन्तः ॥३१॥

भावार्थ-ज्ञानके अनुभवसे ही ज्ञान निरन्तर अत्यन्त शुद्ध सरुकता है। अज्ञानके अनुभवसे वंध दौड़कर आता है और ज्ञानकी शुद्धिको रोकता है। भावार्थ-शुद्ध ज्ञानका वेदन ही हितकारी है।

(११) मज्झिमनिकाय चूल दु:ख स्कंध सूत्र।

एक दफे एक महानाम शाक्य गौतम बुद्धके पास गया और कहने लगा-बहुत समयसे में भगवानके उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता है। छोभ विचका उपक्षेत्र (मक) है, द्वेष विचका उपक्षेत्र (मक) है, द्वेष विचका उपक्षेत्र है, तौ भी एक समय लोमवाले धर्म मेरे विचको विपट रहते हैं तब मुझे ऐसा होता है कि कौनसा धर्म (बात) मेरे भीतर (अध्यात्म) से नहीं छूटा है।

बुद्ध कहते हैं-वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा जिससे एक समय कोभधर्म तेरे चित्तको चिपट रहते हैं। हे महानाम ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुणा होता ती तृ घरमें वास न करता, कामोप- भोग न करता। चूं कि वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा इसिलिये तृ गृहस्थ है, कामोपभोग करता है। ये कामभोग अपसल करनेवाले, बहुत दु:ख देनेवाले, बहुत उवायास (कष्ट) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव (दुष्परिणाम) बहुत हैं। जब सार्य आवक यभार्थतः अच्छी तरह जानकर इसे देख लेता है, तो वह कामोंसे अलग, अकुशल घर्मोंसे प्रथक् हो, प्रीतिमुख या उनसे भी शांततर मुख पाता है। तब वह कामोंकी ओर न फिरनेवाला होता है। मुझे भी सम्बोधि प्राप्तिके पूर्व ये काम होते थे। इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं ऐसा जानते हुए भी मैं कामोंसे अलग शांततर मुख नहीं पासका। जब मैंने उससे भी शांततर मुख पाया तब मैंने अपनेको कामोंकी ओर न फिरनेवाला जाना।

क्या है कामोंका आस्वाद -ये पांच काम गुण हैं (१) इष्ट-मनोज्ञ चक्षुमे जाननेयोग्य रूप, (२) इष्ट-मनोज्ञ श्रोत्रसे जानने-योग्य शब्द, (३) इष्ट-मनोज्ञ श्राणविज्ञेय गंव, (४) इष्ट-मनोज्ञ जिह्ना विज्ञेय रस, (५) इष्ट-मनोज्ञ कायविज्ञेय रग्ज्ञे। इन पांच काम गुणोंके कारण नो सुख या सीननस्य उत्पक्ष होता है यही कामोंका आस्वाद है।

कार्मोका भादिनव इसके पहले अध्यायमें कहा जालुका है। इस सूत्रमें निर्मेश (जैन) सामुओंसे गौतमका वार्तालाप दिया है उसको सनावश्यक समझकर यहां न देकर उसका सार यह है। पर-स्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिक विम्वसार अधिक सुल विहारी है या गौतम ! तब यह वार्तालापका सार हुआ कि राजा मगध श्रेणिक विम्वसारसे गौतम ही अधिक सुल-विहारी है।

नोट-इस सुबका सार यह है कि शग द्वेष मोह ही दु:खबे कारण है। उनकी उलत्तिके हेतु पांच इन्द्रियोंके विषयोंकी लालसा है। इन्द्रिय भोग योग्य पदार्थीका संग्रह अर्थात् परिग्रहका सम्बन्ध जहांतक है वहांतक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है। परिग्रह ही सर्व सांसारिक क्ष्टोंकी भूमि है। जैन सिद्धांतमें बताया है कि पहले तो सम्यग्द्रश्री होकर बढ़ बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि विषयभोगोंसे सचा सुख नहीं पाप्त होता है-सुख्ता दिखता है परन्तु सुख नहीं है । अतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव है वही सचा सुख है। करोड़ों अन्मोंमें इस जीवने पांच इन्द्रियोंके सुख भोगे हैं परन्तु यह कभी तृप्त नहीं होसका। ऐसी श्रद्धा होजाने-पर फिर यह सम्बन्दछी उमी समय तक गृहस्थमें रहता है जबतक भीतरसे पूरा वैशभ्य नहीं हुमा। घरमें रहता हुमा भी वह भति लोमसे विगक्त होकर न्यायपूर्वक व संतोषपूर्वक आवश्यक इन्द्रिय भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख ज्ञांतिका भोगनेवाला पाता है। जब वह मिथ्यादृष्टी था तौ भी गृहवासकी माकुलतासे वह बच नहीं सक्ता । उसकी निरन्तर मावना यही रहती है कि कब पूर्ण बैराम्य हो कि कब गृहवास छोडकर साध हो परम सुख शांतिका स्वाद छं। जब समय धाजाता है तब वह परिग्रह त्यागकर साधु होजाता है। जैनोंमें वर्तमान युगके चौबीस महापुरुष तीर्थंकर होगए हैं, जो एक दूसरेके बहुत पीछे हुए। बे सब राज्यवंशी कत्रिय थे, जन्मसे भात्मज्ञानी थे। इनमेंसे बार-इवें वासपूष्प, उन्नीसर्वे पिछ, बाईसर्वे नेमि, तेईसर्वे पार्श्वनाथ.

नौबीसवें महावीर या निग्रन्थनाथ्युत्रने कुमारवयमें नाज्य किये विना ही गृहवास छोड दीका छी व साधु हो बालमध्यान करके मुक्ति प्राप्त की । शेष-१ ऋषभ, २ मिलत, ३ संभव, ४ मिनंदन, ५ सुमति, ६ वदापम, ७ सुवार्ध, ८ चंद्रपशु, ९ पुष्पदंत, १० सीतक, ११ श्रेयांश, १३ विमक, १४ भनंत, १५ भर्म, १६ शांति. १७ कुंध, १८ भरह, २० मुनिसुन्नत, २१ निम इस तरह १० तीर्थकरोने दीर्घकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य कामभोग भोगे, पश्चात् अधिक वय होनेपर गृहत्याग निर्शेष होकर आत्मध्यान करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । इसलिये परिग्रहके त्याग करनेसे ही लालसा छूटती है । पर बस्तुका सम्बन्ध लोमका कारण होता है। यदि १०) भी पास है तो उनकी रक्षाका कोम है, न खर्च होनेका लोग है। यदि गिर जाय तो शोक होता है। जहां किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहां ही सञ्चा सुख भीतरसे झलक जाता है। इसलिये इस सुत्रका तालमें यह है कि इन्द्रिय भीग त्यागने योग्य हैं, दुःलके मूल हैं, ऐसी श्रद्धा रखके बरमें वैराग्य युक्त रहो । जन प्रत्याख्यानावरण कबाय (जो मुनिके संयमको रोकती है) का उपशम होजाने तब गृहत्याग साधुके अध्यात्मीक शांति और सुखर्मे विहार करना चाहिये।

तत्वाथसूत्र अमें भध्यायमें कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये पांच भावनाएं भानी चाहिये:—

मनोज्ञामनोज्ञे न्द्रयविषयरागद्देषर्वजनानि पञ्च ॥ ८ ॥

मावार्य-इष्ट तथा अनिष्ट पांची इन्द्रियोंके विषयोंमें या पदार्थीमें रागद्वेष नहीं रखना, भावत्यकानुसारसममावसे भोजनुपान कर केना। " मुर्का परिम्रहः " ॥ १७ ॥ पर पदार्थीने ममस्य भाव ही परिम्रह है। बाहरी पदार्थ ममस्य भाव के कारण हैं इसिक गृहस्थी भमाण करता है, साधु त्याग करता है। वे दश प्रकारके हैं।——
"क्षेत्रवास्तु हिग्ण्यसुवर्णवनवान्यदासीदासकुष्यप्रमाणातिकागः" ॥२९॥

(१) क्षेत्र (भृमि), (२) वास्तु (मकान), (३) हिरण्य (चांदी), (४) सुवर्ण (सोना जवाहरात), ५ वन (गो, भेंस, घोढ़े, हाथी), ६ वान्य (जनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुट्य (क्व क्), १० मांड (वर्तन)

"अगार्यनगारइच" । १९ । वती दो तरहके हैं-गृहस्थी (सागार) व गृहत्थागी (अनगार)।

" हिंसानृतस्तेयात्रहापरिषद्देश्यो विरतिर्त्रतम् ॥२॥ " देशस-र्वतोऽप्रमहती" ॥२॥ "अणुत्रतोऽगारी ॥ २०॥

मावार्थ-हिंसा, असत्य, चोरी, कुशीक (अब्रह्म) तथा परिग्रह, इनसे विश्क्त होना वत है। इन पापोंको एकदेश शक्तिक अनुसार त्यागनेवाला अणुव्रती है। इनको सर्वदेश पूर्ण त्यागनेवाका महाव्रती है। अणुव्रती सागार है, महाव्रती अनगार है। अतएव अणुव्रती अस्य मुख्यांतिका भोगी है, महाव्रती महान मुख्यांतिका भोगी है।

> श्री समंतभट्टाच र्य रत्नकरण्डश्रावकाचारमें कहते हैं— मोहर्तिमरापहरणे दर्शनकाभादवाससंद्वानः । रागद्वेषनिवृत्त्ये चरणं प्रतिप्रवते साधः ॥ ४७॥

भावार्थ-मिथ्यात्वके अंवकारके दूर हो जानेपर जब सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्झानका लाभ होजावे तब साधु राग द्वेषके हटानेके क्रिये चारिकको पास्ते हैं। सम्बोकिकादिकिक्तिना क्रम मदित । अवपेक्तिरार्षपृत्तिः कः पुरुषः छेवते तुप्तीन् ॥ ४८ ॥ भावार्थ-नाग द्वेषके छूटनेसे दिसादि प्राप छूट जाते हैं। जैसे जिसको धन पासिकी इच्छा नहीं है वह कीन पुरुष है जो राजा-आंकी सेखा करेगा।

दिसान् नचीयें भ्यो मेशुनसेवापरिष्ठहः भ्यां च ।
पापप्रणाविकास्यो विरतिः संग्रस्य चारित्रम् ॥ ४९ ॥
भावार्थ-पाप कर्मको लानेवाली मोरी पांच हैं-दिसा, ससत्य,
चोरी, मैशुनसेवा तथा परिष्ठ । इनसे विरक्त होना ही सम्बन्धा-नीका चारित्र है।

सक्छं विकछं चरणं हत्सक्छं सर्वसक्तविरतानाम्।
कनगाराणां विकछं सागाराणां ससक्तानाम्॥ ९०॥
भावार्थः - चारित्र दो तरहका है- पूर्ण (सवस्र) अपूर्ण (विकछ)
जो सर्व परिमहके त्वागी गृहरहित साधु हैं वे पूर्ण चारित्र पाकते हैं।
जो गृहस्थ परिमह सहित हैं वे अपूर्ण चारित्र पाकते हैं।

कषायैरिन्द्रियेर्दुष्टेञ्योङ्गळीकियते मना । ततः कर्तुं न शकोति भावना गृहमेधिनी ॥

भावार्थ-गृदस्वीका मन कोषादि कषाय तथा दुष्ट वांचीं इन्द्रियोंकी इच्छाएं इनमे स्थाकु रहता है। इससे गृहस्थी सात्माकी भावना (भले प्रकार पूर्ण इपसे) नहीं वर सक्ता है।

> श्री कुंद्कुंदाचार्य प्रवचन नारमें कहते हैं: — जेति विसयेसु रदी तेति दुःखं विदाण स्टमावं । बह्रितंत्रण हि सटमावं वातारोणस्य विस्तरणं ॥ ६४—१ ॥

मानार्थ-जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंमें भीति है उनको स्वाभा-विक दुःस्व जानो । जो पीड़ा या आकुरुता न हो तो विषयोंके भोगका स्थापार नहीं होसक्ता ।

> ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसीख्याणि । इच्छति अणुद्वेति य जामाणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७९ ॥

मार्वाध-संसारी पाणी तृष्णाके वशीमृत डोकर तृष्णाकी दाहसे दुःखी हो इन्द्रियोंके विषयप्रखोंकी इच्छा करते रहते हैं और दुखोंसे संतापित होते हुए मरण पर्यंत भोगते रहते हैं (परन्तु तृप्ति नहीं पाते)।

स्वामी मोक्षपाहुड्में कहते हैं-

ताम ण णज्जर अप्या विसर्सु णरो प्रदृर जाम । विसर् विष्त्रचित्तो ओई जाणेर स्प्याणं ॥ ६६ ॥ जे पुण विसयविष्ता अप्या णाळण भावणामहिया । इंडित चाउंगे तवगुणजुत्ता ण संदेहो ॥ ६८ ॥

मावार्थ-जनतक यह नर इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है तनतक यह भारमाको नहीं जानता है। जो योगी विषयों से विरक्त है वही भारमाको यथार्थ जानता है। जो कोई विषयों से विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ भारमाको जानते हैं तथा साधुके तप व मूलगुण पालने हैं वे अवस्य चार गति कृप संसारमें छूट जाते हैं इसमें संदेह नहीं।

श्री श्वितकोटि आचार्य भगवतीआराधनामें कहते हैं---कट्यायत्ता कज्कट्यदी भीगर्यका परायत्त । सोगरदीए बहुदो होदि क बज्कट्यरमणेण ॥ १२७० ॥ भोगरदीए जासो जियदो बिग्बा य होंति अदिवहुगा । अज्झप्परदीए सुभाविदाए ज जासो ज बिग्धो वा ॥१२७१॥ जबा दुरंतमञ्जूव मत्ताजमतप्पयं अविस्सामं । भोगसुहं तो तझा विरदो मोक्खे मदि कुळा ॥१२८३॥

मावार्थ-अध्यातममें रित स्वाधीन है, भोगों में रित प्राधीन है।
भोगों से तो छूटना पहता है, अध्यातम रितमें स्थिर रह सक्ता है।
भोमोंका सुख नाश्च सहित है व अनेक विद्योंसे भरा हुआ है।
परन्तु भलेशकार भाषा हुआ आत्मसुख नाश और विद्यसे रहित है।
इन इन्द्रियोंके भोगोंको दु:खरूपी फल देनेवाले, अधिर, अश्चरण,
अतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विश्क्त हो, मोक्षके
लिखे भक्ति करनी चाहिये।

(१२) मज्झिमनिकाय अनुमानसूत्र ।

एक दफे महा मौद्रलायन बौद्ध भिक्षने भिक्षुओंसे कहा:— चाहे भिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्पानों (महान भिक्षु) के बचन (दोष दिखानेवाले शब्द) का पात्र हूं, किन्तु यदि वह दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्मीसे युक्त है और अनुश्चासन (शिक्षा) महण करनेमें अक्षत्र और अमदक्षिणा-माही (उत्साहरहित) है तो फिर सत्रसाचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, न अनु-श्वासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिमें विश्वास करना उचित मानते हैं।

दुर्वचन पैदा करनेवाले धर्म-(१) पापकारी इच्छाओं के वशीमत होना, (२) कोधके वश्व होना, (३) कोधके हेतु डॉग करना, (४) कोधके हेतु डाइ करना, (५) कोधपूर्ण वाणी कहना, (६)

वोष दिलकानेपर दोष दिलकानेबानेकी तरक हिंसक भाव करना, (७) दोष दिलकानेबानेपर कोष करना, (८) दोष दिलकानेबानेपर तरटा खारोप करना, (९) दोष दिलकानेबानेके साथ दूसरी दूसरी बात करना, बातको प्रकरणसे बाहर केबाता है, क्रोध, द्वेष अपत्यय (नारावर्गी) तत्यक कराता है। (१०) दोष दिलकानेबानेका काक छोड़ देना, (११) धनरखी होना, (१२) निष्ठुर होना, (१२) हर्षांख व मत्सरी होना, (१४) अठ व मायावी होना, (१५) जड़ और अतिमानी होना, (१६) द्वरन्त काम चाहनेबाना, हठी व न त्यागनेबाना होना।

इसके दिरुद्ध जो भिक्षु अवचनी है वह अवचन वैदा करनेवाले धर्मीसे युक्त होता है, जो उत्तर लिखे १६ से विरक्त हैं। वह अनु-शासन ग्रहण करनेमें समर्थ होता है, उत्ताहसे ग्रहण करनेवाला होता है। समझचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उसमें विश्वास उत्त्रन करना उचित समझते हैं।

मिश्चको उचित है कि वह अपने ही में अपनेको इस प्रकार समझावे। जो न्यक्ति पापेच्छ है, पापपूर्ण इच्छाओं के बशीभूत है, वह पुद्रक (न्यक्ति) मुझे अप्रिय लगता है, तब यदि मैं भी पापेच्छ या पापपूर्ण इच्छाओं के बशीभृत हूंगा तो मैं भी दूसरोंको अप्रिय हूंगा। ऐसा जानकर मिश्चको मन ऐसा दढ़ कैरना चाहिये कि मैं पापेच्छ नहीं हूंगा। इसी तरह उत्तर लिखे हुए १६ दोवों के सम्बन्न्यमें विवार कर अपनेको इनसे रहित करना चाहिये।

भावार्थ-वह है कि भिश्चको अपने आप इस प्रकार परीक्षण करना चाहिये। क्या मैं पापके क्सीभूत हैं, क्या मैं कोची हैं। इसी बरह क्या मैं उत्तर छिसित दोकोंके क्यीमृत हूं। बदि वह देखे कि वह पाएके क्यीमृत है या अन्य दोक्के क्यीमृत है या अन्य दोक्के क्यीमृत है या अन्य दोक्के क्यीमृत है तो उस मिस्नुको उन बुरे अकुशल क्योंके परित्यागके किये उच्चीग करना चाहिके। यदि वह देखे कि उसमें के दोव नहीं हैं तो उस मिश्नुको प्रामोव (खुझी) के साथ रातदिन कुशक क्योंकी सीस्रते विदार करना चाहिके।

जैसे दहर (जन्मायु युवक) युवा शोकीन की या पुरुष परिशुद्ध उज्वल कादर्श (दर्पण) या स्वच्छ जलपानमें अपने मुंसके मितिनिक्को देखते हुए, यदि वहां रज (मैल) या अंगण (दोष)को देखता है तो उस रज या अंगणके दूर करनेकी कोशिश्व करता है। यदि वहां रज या अंगण नहीं देखता है तो उसीसे संतुष्ट होता है कि जहों मेरा गुल परिशुद्ध है। इसी तरह भिक्षु अपनेको देखे। यदि अकुशल धर्मीको अपहीण देखे तो उसे उन अकुशल धर्मीको नाझके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यदि इन अकुशल धर्मीको प्रहीण देखे तो उसे प्रीति व प्रामोधके साथ रातदिन कुशल धर्मीको सीखते हुए विहार करना चाहिये।

नोट-इस सुत्रमें मिश्रुमोंको यह शिक्षा दी गई है कि वे अपने भावोंको दोवोंसे मुक्त करें। उन्हें गुद्ध भावसे अपने भावोंकी गुद्धतापर स्वयं ही ध्वान देना चाहिवे। जैसे अपने मुखको संदो स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहती है, बदि जरा भी मैक पाता है तो तुरत मुखको कमालसे पोछकर साफ कर केता है। बदि अधिक मैक देखता है तो पानीसे घोकर साफ कर केता है। इसीतरह साधुको अपने आप अपने दोवोंकी जांच

करनी चाहिये। यदि अपने भीतर दोष दीसे तो उनको दूर करनेका पूरा उद्योग करना चाहिये। यदि दोष न दीखें तो प्रसम होकर मागामी दोष न पैदा हो इस बातका प्रयत्न रखना चाहिबे । यह प्रबल्न सत्तंगति और शास्त्रोंका अभ्यास है। मिश्रुको बहुत करके गुरुके साथ या दूसरे साधुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष अपनेमें हो और अपनेको वह दोष न दिखलाई पड़ता हो बौर दूसरा दोषको बता दे तो उसपर बहुत संतोष मानना चाहिये। उसको धन्यबाद देना चाहिये। कभी भी दोब दिस्र लानेवाले पर कोष या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे किसीको अपने मुखपर मैकका धरना न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह मित्र उसपर नाराज न होकर तुर्त अपने मुखके मैलको दूर कर देता है। इसीतरह जो सरक भावसे मोक्समार्गका साधन करते हैं वे दोवोंके बतानेवाले पर संतष्ट होका अपने दोबोंको दूर करनेका उद्योग करते हैं। यदि कोई साध् अपनेमें बढ़ा दोव पाते हैं तो अपने गुरुसे एकांतमें निवेदन करते हैं और जो कुछ दंह वे देते हैं उसको बड़े मानन्दसे स्वीकार करते हैं।

जैन सिद्धांतमें पचीस कषाय बताए हैं, जिनके नाम पहने कहे जा जुके हैं। इन कोष, मान, माना कोमादिके नशीमत हो मानसिक, वाजिक, व कायिक दोषोंका होजाना सम्भव है। इस किमे साधु नित्य सनेरे व संध्याको प्रतिक्रमण (पश्चाताप) करते हैं व जागामी दोष न हो इसके लिये प्रत्याख्यान (त्याग)की मानना भाते हैं। साधुके भावोंकी शुद्धताको ही साधुषद समझना नाहिने। समयाव या ज्ञांतमान मोक्ष सायक है, रागद्वेच मोहभाव मोक्ष मार्गर्मे बाचक है। ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिका सदा पयत्न करना चाहिये।

श्री कुछभद्राचार्य सार समुख्यमें कहते हैं---यथा च जायते चेतः सम्यक्छुद्धि सुनिर्मकाम् । तथा झानविदा कार्य प्रयत्नेनापि भूरिणा ॥१६१॥

भावार्थ-जिस तरह यह मन मले प्रकार शुद्धिको या निर्म-बताको घारण करे उसी तरह ज्ञानीको बहुत प्रयत्न करके आचरण करना चाहिये ।

विश्रद्धे मानसं यस्य रागादिमञ्ज्जितम् । संसार।प्रयं फलं तस्य सक्तं समुपस्थितम् ॥१६२॥

भावाध-जिसका मन गगादि मैलसे गहित शह 🍍 उसीको इस जगतमें मुख्य फरू सफरुतासे मःप्त हुआ है।

विश्वस्परिणामेन शानितर्भवति सर्वतः । संक्रिप्टेन ता चित्तेन नास्ति ज्ञानिन्भवेष्यपि ॥१७२॥

भावार्थ-निर्मल भावोंके होनेसे सर्व तरफसे झांति रहती है परन्तु कोषादिसे-दः खित परिणामोसे भवभवमें भी शांति नहीं मिक सक्ती।

संक्रिष्टचेतसां पुंतां माया संसारवर्धिनो । विश्रद्धचेतसां वृत्तिः सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३॥

भावार्थ-संक्रेश परिणामधारी मानवींकी बुद्धि संसारको बढ़ा-नेबार्ला होती है, परन्तु निर्मळ भावधारी पुरुषोंका बर्तन सम्बन्दर्शन-रूपी धनको देनेबाला है, मोक्की तर्फ केजानेबाका है।

वरोऽज्वुरपवमापको निषद्धु युक्त एव सः । कि पुनः स्वमनोरवर्थे विषयोतपथमायिवत् ॥ १७५ ॥

भावार्थ-दूसरा कोई कुमार्गगामी होगया हो तो भी उसे मनाही करना चाहिये, यह तो ठीक है परन्तु विषयोंके कुमार्गमें जानेवाले भावने मनको स्नतिशयकृष क्यों नहीं रोकना चाहिये ? स्ववत्य रोकना चाहिये।

व्यानःवदि मोश्रावत्कृतं कर्म सुकृतितरम् । स्यावर्तयेनमनस्तरमात् पुनस्तन् समाचरेत्॥ १७६॥

भावार्थ-यदि अज्ञानके वज्ञीमृत होकर या मोहके भाषीन होकर जो कोई अञ्चम काम किया गया हो उससे मनको इटा लेवे फिर उस कामको नहीं करे।

धर्मस्य संबये यतनं कर्मगां च परिक्षये। साधूनां चेष्टितं चित्तं सर्वेपायप्रणाजनम् ॥ १९३॥

भाषार्थ-साधुओं हा उद्योग धर्मके संग्रह करनेमें तथा कर्मों के स्वय करनेमें होता है तथा उनका चित्र ऐसे चारित्रके पाननमें होता है जिससे सर्व पार्योका नाश होजाने।

सामकको नित्य प्रति अपने दोबोंको विचार कर अपने मार्वोको निर्मल करना चाहिये।

श्री अमितगति आचार्य सामायिक पाउमें कहते हैं— एकेन्द्रियाचा यदि देव देहिन: प्रमादत: संचरता इतस्तत: । श्राता विभिन्ना मिकिता निपीडिता तदस्तु मिध्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥ भावार्य-हे देव ! ममादसे इवर उपर चसते दुए एकेन्द्रिय आदि प्राणी विद मेरे द्वारा नाम किने गये हों, जुदे किने गए हों. भिका दिये गए हों, दु:सित कियें गए हों तो यह मेरा अयोग्य कार्य मिथ्या हो । अर्थात् में इस मुखंको स्वीकार करता हूं ।

विमुक्तिमार्गपतिक्छवर्तिमा भया अषायाक्षवशेन दुर्विया । चारित्रशुद्धेर्यदकारिकोपनं तदस्तु मिध्या मम दुष्कृतं प्रमो ॥ ६ ॥

भावार्थ-मोक्समार्गसे विरुद्ध वसकर, क्रोबादि कशय व पांचीं इन्द्रियोंके वश्चीभृत होकर ग्रुझ दुर्बुद्धिने को चारित्रमें दोष लगाया हो वह मेरा मिथ्या कार्य मिथ्या हो अर्थात् में अपनी भूलको स्वीकार करना हूं।

विनिन्दनाकोचनगईंशंरहं, मनोवचःकायकवायनिर्मितम् । निहन्मि पापं भवदुःबकारणं मिषग्थिषं मंत्रगुणैरिवाखिङं॥ ७॥

साबार्थ-जैसे वैद्य सर्पके सर्व विषकी मंत्रोंको पढ़कर दूर कर देता है वैसे ही मैं मन, वचन, काय तजा कोघादि कवार्योके द्वारा किये गए पार्पोको अपनी निन्दा, गर्हा, आलोचना आदिसे दूर करता हं, पायश्चित केकर भी उस पापको घोता हूं।

(१३) मज्ज्ञिमनिकाय चेतोखिलसूत्र।

गौतमबुद्ध कहते हैं-भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पांच चैतोसिक (चित्तके कील) नष्ट नहीं हुए, ये पांचों उसके चित्तमें बद्ध हैं, लिख नहीं हैं, वह इस बर्म विषयमें वृद्धिको माप्त होगा बहासंगव नहीं है।

पांच वेतोसिक-(१) श्रास्ता, (२) धर्म, (३) संघ, (४) अभ, इन चारमें संदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धाल नहीं होता।

इसिल्ये उसका चित्त तीन उद्योगके लिये नहीं शुकता। चार चेतो-सिक तो वे हैं (५) सन्नद्मचारियोंके विषयमें कुपित, असंतुष्ट, दृषितचित्त होता है इसिल्ये उसका चित्त तीन उद्योगके लिये नहीं शुकता; ये पांच चेतोखिल हैं। इसी तरह जिस किसी मिश्लके पांच चित्तवंघन नहीं कटे होते हैं वह धर्म विनयमें वृद्धिको नहीं मास हो सकता।

पांच चित्तवंघन - (१) कामों (काममोगों) में अवीतराग. अवीतमेम, अविगतपिपास, अविगत परिवाह, अविगत तृष्णा रखना, (२) काममें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना ये तीन चित्तवंघन हैं, (४) मधेच्छ टदरभर भोजन करके शय्या सुल. स्पर्श सुल. आलस्य सुखमें फंसा रहना यह चौथा है, (५) किसी देवनिकाम देवयोनिका प्रणिधान (हद कामना) रखके नकाचर्य आचरण करता है। इस शीक, नज, तप, वा नकाचर्यसे में देवता या देवतामेंसे कोई होऊं यह पांचमां चित्त बंबन है।

इसके विरुद्ध—जिस किसी भिक्षुके ऊपर छिखित पांच नेती खिरू पहीण हैं, पांच निशानकान समुच्छिल हैं, वह इस घर्में हैं वृद्धिको पास होगा यह संभव है।

ऐसा भिक्षु (१) छन्द्रसमाचि प्रधान संस्कार युक्त ऋदिया-दकी भावना करता है, (२) वीर्यसमाचि प्रधान संस्कार युक्त ऋदि-पादकी भावना करता है, (३) चित्तसमाचि प्रधान संस्कार युक्त ऋदिपादकी मावना करता है, (३) इंद्रियसमाचि प्रधान संस्कार युक्त ऋदिपादकी मावना करता है, (५) दिसर्थ (उत्साह) समाचि प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिवादकी भावना करता है। ऐसा भिक्ष निर्वेद (वराग्य) के योग्य है, संबोधि (परमञ्चान) के योग्य है, सर्वोक्तम योगक्षेम (निर्वाण) की प्राप्तिके किये योग्य है।

भैसे भाठ, दस या बारह मुर्गीके अँडे हों, ये मुर्गीद्वारा भके-प्रकार सेये, परिस्वेदित, परिभावित हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा न भी हो कि मेरे वच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल भावें तौभी वे बच्चे स्वस्तिपूर्वक निकल भानेके योग्य हैं। ऐसे ही भिक्षुओं! उत्सोहिके पंदह भंगोंसे युक्त भिक्षु निवेदके छिये, सम्बोधिक छिये, अनुक्तर योगखेम प्राप्तिक लिये योग्य है।

नोट-इस स्त्रमें निर्वाणके मार्गमें चलनेवालेके लिये पंदर बातें उपयोगी बताई हैं—

- (१) पांच चित्तके कांटे-नहीं होने चाहिये। भिक्षकी अश्रदा, देव. धर्म गुरु. चारित्र तथा साधर्मी साधनोंमें होना चित्तके कांटे हैं। जब श्रद्धा न होगी तब वह उन्नति नहीं कर सक्ता। इसि लिखे भिक्षुकी इद श्रद्धा भादर्श आप्तमें, धर्ममें. गुरुमें, व चारित्रमें व सहधर्मिमोंमें होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होका चारित्रकों तको पालेगा, धर्मको बढ़ावेगा, भावशे साधु होकर भरहंस पदपर पहुंचनेकी चेष्टा करेगा।
- (२) पांच चित्त बन्धन-साधकका मन पांच बातोंमें उसका नहीं होना चाहिये। यदि उसका मन काममोगोंमें, (२) शरीरकी पुष्टिमें, (३) रूपकी सुन्दरता निरस्तनेमें, (४) इच्छानुकूर भोजन करके सुस्तपूर्वक केटे रहने, निन्दा केने व आकस्यमें समय निजानेमें

(५) व कागामी देवगतिके भोगोंके प्राप्त करनेमें डकझा रहेगा बो वह संमारकी कामनामें लगा रहनेसे मुक्तिके साधनको नहीं कर सकेगा । साधकका चित्त इन पांचों वार्तोसे वैशाय युक्त होना चाहिये।

(३) शंच उद्योग-साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह (१) अन्द समाधियुक्त हो, सम्बक् समाधिके लिये उत्साहित हो, (२) वीर्य समाधियुक्त हो, आत्मवीर्यको छगाकर सम्बक् समाधिकें लिये उद्योगशील हो, (३) चिक्त समाधिके लिये प्रयत्नशील हो, कि यह चिक्तको रोककर समाधिमें लगावे, (४) इन्द्रिय समाधि-इन्द्रियोंको रोककर अतीन्द्रिय मावभें पहुंचनेका उद्योग करे, (५) विमर्ज समाधि-समाधिक आदर्श्वपर चढ़नेका उत्साही हो।

मात्मध्यानके किये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी उत्साहसे, आत्म बीर्यको लगाकर स्मरण युक्त होकर आत्मसमाधिका लाम करना चाहिये। निर्विक्त समाधि या स्वानुभवको जागृत करना चाहिये। इसीसे यथार्थ विवेक या वैराग्य होया, परम ज्ञानका लाम होगा व निर्वाण प्राप्त होसकेगा। जो ठीक ठीक उद्योग करेगा वह फलको न चाहते हुए भी फल पाएगा जैसे—मुर्गी अंहोंका ठीकर सेवन करेगी तब उनमेंसे बच्चे कुझलपूर्वक निक्लेंगे ही। इस सूत्रमें भी मोक्षकी सिद्धिका अच्छा उपदेश है। जैन मिद्धांतके कुछ वाक्य दिवे जाते हैं। ज्यवहार सम्यक्तमें देव, आग्म या धर्म, गुरुकी अद्धाको ही सम्यक्त कहा है। रस्नपालामें कहा है—

सम्यक्त्वं सर्वजनत्नां श्रेषः श्रेषः पदःथिनां । विना तेन जतः सर्वोऽप्यक्रब्प्यो मुक्तिहेतने ॥ ६ ॥ निर्वेशस्य शिक्षः वरसे हो सनातनः । देशस्य स्थानः कित्रः स्थानः स्यानः स्थानः स्यानः स्थानः स

माबार्थ-कर्गाणकारी पदार्थीका श्रद्धान रखना सर्व प्राणी-मात्रका कर्गाण करनेबाला है। श्रद्धानके विना सर्व ही त्रतचारित्रण मोक्षके कारण नहीं होसके। प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है जो निर्विक्टर हो, चिदानंद पूर्ण हो, परमात्म पदघारी हो, स्वरूपकी अपंक्षा सनातन हो, सर्व रागादि दोष रहित हो, कर्म विवर्ध हो बही देव है। उसीका उपदेशित वचन सच्चा शास्त्र है या धर्म है। जो बस्तादि परिमह रहित हो, खेती आदि आरम्भसे मुक्त हो, नित्य आनन्द पदका अर्थी हो, धर्मकी तरफ दृष्ट रखता हो बही साधु या गुरु कर्मीको जकानेवाला बुद्धिवानों हारा कहा गया है। इस-तरह देव, शास्त्र या धर्म तथा साधुका श्रद्धान करना, जो पुण्यके कारण हैं, सम्यव्दर्शनरूपी परम तत्व कहा गया है, यही श्रद्धा परमपदका कारण है।

श्री कुन्दकुन्द। चार्य पंचास्तिकायमें कहते हैं— गरहंत सिद्धसाहुसु भत्ती धन्मिन जा य खलु चेहा। गणुगमणं वि गुरूणं पसत्थरागी ति तुद्देति॥ १३६॥ भावार्थ-सावकका शुम राग या श्रीतिमाव वही कहा जाता है जो उसकी मरइंत व सिद्ध परमात्मामें व साधुमें भक्ति हो, धर्म-माधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी माञ्चानुसार चारित्रका पालन हो।

स्वामी कुंदकुन्दाचार्य प्रवनसारमें कहते हैं-

ण इवदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तांतपञ्जतोवि ।
जित सहहदि ण कत्ये कादयभाणे जिलक्खादे ॥ ८९-३ ॥
भावार्थ-जो कोई साधु मंयमी, तपस्वी व सूत्रके ज्ञाता हो
परन्तु जिन कथित कात्मा कादि पदार्थीमें जिसकी यथार्थ श्रद्धा
नहीं है वह वास्तवमें श्रमण या साधु नहीं है ।

स्वामी कुन्दकुन्द मोसपाहुहमें कहते हैं----

देव गुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संबदेतु अणुरत्तो । सम्मत्तमुब्बहंतो झाणरको होइ जोई सो ॥ ५२ ॥

भावार्थ-जो योगी सन्यन्दर्शनको घारता हुआ देव तथा गुरुकी मक्ति करता है, साधर्मी संयमी साधुओंमें प्रीतिमान है वही ध्यानमें रुचि करनेवाळा होता है।

श्चित्रकोटि आचार्य भगवती आस्थनामें कहते हैं— अरहंतसिद्धचेह्य, सुदे य अस्मे य सःधुवरंगे य । आयरियेसुवज्ञान, एसु पवयणे दंसणे चावि॥ ४६॥ भत्ती पूरा वण्णज-, णणं च णासणमवण्णवादस्स । आसादणपरिहारो, दंसणविणको समासेण॥ ४७॥

मावार्थ-श्री भरहंत शास्ता भाप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी मूर्ति, शास, धर्मे, साधु समृह, भाचार्य, उपाध्याय, वाणी और सम्यन्दर्शन इन दस स्थानोंमें मक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंका वर्णन, कोई निन्दा करे तो उसको निवारण करना, अविनयको

इटाना, यह सन संक्षेपसे सम्बन्धक्रेनका विनय है। व्रतीमें माबा, मिथ्या, निदान तीन शस्य नहीं होने चाहिये। अर्थात् कपटसे, अध-द्वासे व मोगाकांकासे पर्म न पाले।

तत्वार्थसारमें कहा है---

मायानिदानमिध्यात्वशस्याभावविशेषतः । जाहिसादिवतोपेतो बतौति स्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥

मावार्थ-वड़ी महिंसा मादि वर्तोका पासनेवाला वती कहा जाता है जो माबा, मिथ्यास्व व निदान इन तीन शल्यों (कीस्रों व कांटों) से रहित हो।

मोक्षमार्गका सावक कैमा होना चाहिये।

श्री कुंद्कुंदाचार्य प्रवचनसारमें कहते हैं— इहलोन जिरावेक्खो बटपडिबद्धो परिस्मि कोयस्मि । जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे सम्जो ॥ ४२-३॥

भावार्थ-जो मुनि इस लोकमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अभि-लापासे रहित हो, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, योग्य परिमित लघु आहार व योग्य विहारको करनेवाला हो, कोष, मान, माया, लोभ कवार्योका विजया हो, वही अमण या साधु होता है।

स्वामी कुंदकुंद बोघपाहुडम कहते हैं---

णिण्णेहा णिल्लोहा णिन्मोहा जिल्लियार णिक्कलुसा । णिन्मय णिरासभावा पन्यत्ता एरिया भणिया ॥ ९०॥ भावार्थ-जो स्नेह रहित हैं, लोग रहित हैं, मोह रहित हैं, विकार रहित हैं, कोचादिकी कलुपतासे रहित हैं, भग रहित हैं, माशा तृष्णासे रहित हैं, उन्हींको साधु दीक्षा कही गई है। वहक्रिस्वामी भूक्क्षणार समस्यामी बढते हैं— भिक्षं कर वस गणे थोवं क्षेत्रीह मा बहु वेप । दुःखं सह किण णिदा मेर्ति भावेहि सुद्छ वेग्ग्गं ॥ ४ ॥ जन्मवहारी एको साणे एयग्मणो भव णिरारंभो । क्षकसायपरिगाह पयश्चेहो जसंगी य ॥ ९ ॥

मावार्य-भिक्षासे भोजन कर, बन्धे रह बोड़ा मोजन कर, दुःखोंको सह, निद्वाको जीत, मैत्री और वैराग्यमायनाओंको भले- प्रकार विचार कर' लोक व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें लीन हो, भारम्भ मत कर, कोघादि कथाय क्रपी परिमहका त्याक कर, व्योगी रह, व भसंग या मोहग्हित रह।

बदं चरे बदं चिहे जदमासे जदं सये। जदं भुंबेज भारेज एवं पार्व ण बज्झह्॥ १२२॥ जदं तु चरमाणस्स दयापेहस्स भिरखुणो। णवं ण बज्झदे बम्मे पोराणं च विध्यदि॥ १२३॥

भाषार्थ - हे साधु ! यत्नपूर्वक देखके चक, यत्नसे त्रत पाक नका उद्योग कर, यत्नसे भूमि देखकर बैठ, यत्नसे शयन कर, यत्नसे भोजन कर, यत्नमे बोल, इस तरह वर्तनसे पाप बंच न होगा। जो दयावान साधु यत्न बैक भावरण करता है उनके नए कर्म नहीं बंधते, पुराने दूर होजाते हैं।

श्री शिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं— जिद्यामी, जिद्दीसी, जिदिदिको जिद्यामी जिद्यक्ताओ। रदि मरदि मीहमहणी, शाणीशमको सदा हो।। ६८॥ भाषार्थ-जिसने रामको जीता है, होन्हा बीता है, हन्हिस्सेंको जीता है, मबको जीता है, कवायोंको जीता है, रित अरित ह मोहका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानमें उप्युक्त रह सक्ता है।

श्री ग्रुमचंद्राचार्य श्वानाणंवम कहते हैंविग्न विग्न संगानमुंच मुच्यपंचंविस्न विस्ज मोहं विद्वि विद्वि स्वतत्त्रम् ॥
कट्य कट्य वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं ।
कुरु कुरु पुरुषार्थं निष्ट गनन्दहेतोः ॥ ४९-१९ ॥
भावार्थ-हे माईं ! तू पश्मिक्षमे विग्क्त हो, जगतके प्रपंचको
छोद, मोहको विदा कर, आस्मतत्वको समझ, चारित्रका अभ्यास
कर, आस्मत्वक्रपको देख, में क्षके सुस्वके लिये पुरुषार्थ कर ।

(१४) मज्झिमनिकाय द्वेघा वितक सूत्र ।

गौतम बुद्ध कहते हैं-भिक्षुओ! बुद्धत्व पातिक पूर्व भी बोधिसत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था कि वयों न दो हुक वितर्क करते करते मैं विहरूं-जो काम वितर्क, व्यापाद (द्वेष) वितर्क, विहिंसा वितर्क इन तीनोंको मैंन एक भागमें किया और बो नैष्काम्य (काम भोग इच्छा रहिन) वितर्क, अल्पापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क इन तीनोंको एक भागमें किया। भिक्षुओ! सो इस प्रकार प्रमाद रहित, भातायी (उद्योगी), प्रहितत्रा (भात्म संयमी) हो विहरते भी मुझे काम वितर्क उत्यत्र होता था। सो मैं इप प्रकार जानता था। उत्यत्र हुआ यह मुझे काम वितर्क और बह मात्म सावाबाके किये है, पर आवाबाके किये है, उसब आवा- बाके लिये हैं। यह प्रज्ञानिरोक्क, विघात पक्षिक (हानिके पक्षका), निर्वाणको नहीं ले आनेवाला है। यह सोचते वह काम वितर्क अस्त हो जाता था। इसतरह वार वार उरक्क होनेवाले काम-वितर्कको मैं छोड़ता ही था, इटाता ही था, अस्त करता ही था। इसी प्रकार ज्यापाद वितर्कको तथा विहिंसा वितर्कको जब उत्यक्ष होता था तब मैं अलग करता ही था।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर वितर्क करता है, विचार करता है वैसे वैसे ही चित्तको झुकना होता है। यदि भिक्षुओ ! मिक्षु काम विनर्कको या व्यापाद वितर्कको या विर्धिसा विसर्कको अधिकतर करता है तो वह निष्काम वितर्कको या अव्यापाद वितर्कको या अविर्धिसा वितर्कको छोड़ना है, और कामादि वितर्कको बढ़ाना है। उनका चित्त कामादि वितर्ककी ओर झुक जाना है।

जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अंतिन मासमें (शरद कालमें) जब फसल भरी रहती है तब खाला अपनी गायों की रखवाली करता है। वह उन गांवोंसे वहां (भरे हुए खेतों) से इंडेमे हांकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है। सो किस हेतु ! वह खाला उन खेतोंमें बरनेके कारण बब, बन्धन, हानि या निन्दाको देखता है। ऐसे ही भिक्षुओ ! मैं अकुशल धर्मी के दुष्परिणाम, अपकार, संक्रेशको और कुशल धर्मीमें अर्थात निष्कामता अदिमें सुपरिणाम और परि-शुद्धताका संरक्षण देखना था।

मिश्च थी! तो इस प्रकार प्रम दरहित विहरते यदि निष्कामता वितर्क, अव्यापाद वितर्क या अविद्विता वितर्क व्हापत होता था, सो मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुना यह मुझे निष्कामता आदि वितर्क-यह न आत्म आवाधा, न पर आवाधा, न उसय आवाधा के छिये है यह प्रश्लावद्विक है, अविधात पश्चिक है और निर्वाणको लेजानेवाला है। रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क करता, विचार करता तो मैं भय नहीं देखता। किंतु बहुत देर वितर्क व विचार करते मेरी काया क्लान्त (थकी) होजाती, कायाके क्लान्त होनेपर चित्त अपहत (शिथल) होजाता, चित्तके अपहत होनेपर वित्त अपहत (शिथल) होजाता, चित्तके अपहत होनेपर वित्त समाधिसे दूर हट जाता था। मो मैं अपने भीतर (अध्यासमें) ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, एकाम करता था। सो किस हेतु ? मेरा चित्त कहीं अपहत न होजावे।

भिक्षुओ ! भिक्षु जैसे जैसे अधिकतर निष्कामता वितर्क. अञ्चापाद वितर्क या अविहिंसा वितर्कका अधिकतर लगुवितर्क करता है तो वह कामादि वितर्कको छोइता है, निष्कामता आदि वितर्कको भढ़ाता है। उस बाधित निष्कामता अञ्चापाद, अविहिंसा वितर्ककी ओर झुकता है। जैसे भिक्षुओ ! ग्रीवमके अंतिम भागमें जब सभी फसल जमाकर गांममें चळी जाती है खाका गायोंको रखता है। वृक्षके नीचे या चौड़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना होता है कि ये गायें हैं। ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना मात्र होता का कि ये धर्म हैं। भिक्षुओ ! मेंने न दबनेवाला वीर्य (उद्योग) आरंग कर रखा था, न मुलनेवाली स्पृति मेरे सन्मुख थी, शरीर मेरा अचंवल, शान्त था, चित्त समाहित एकाग्र था। सो में भिक्षुओं ! पथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ

ध्वानको प्राप्त हो विहरने कगा। पूर्व निवास अनुस्मरणके किये, प्राणियोंके च्युति उत्पादके ज्ञानके किये चित्तको श्रिकाला था। तथा समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनंगण, विगत क्षेत्र, मृदुभूत, कम्मनीय, स्थित, एकाम चित्त होकर आसर्वोंके क्षयके किये चित्तको श्रुकाला था। इस तरह रात्रिके पिछके पहर तीक्षरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्या दृग् होगई, विद्या उत्पन्न हुई, तम चला मया, आलोक उत्पन्न हुआ।। जैसा उद्योगशीक अपमादी तत्वज्ञानी व्या आस्मसंवमीको होता है।

जैसे मिक्षुओ ! किसी महाबनमें महान गहरा जलाशय हो खीर उसका आश्रय ले महान् मृगोंका समृह विहार करता है। कोई पुरुष उस मृग समृहका अनर्भ आकांक्षी, अहित आकांक्षी, अयोग क्षेम आकांक्षी उत्पन्न होते। यह उस मृग समृहके क्षेम, कश्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तन्य मार्गको बंद कर दे खीर रहक-चर (अकेले चलने लायक) कुमार्गको स्तोल दे और एक चारिका (जाल) रख दे। इस प्रकार वह महान् मृगसमृह दूसरे समयमें विरक्षिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होतेगा। और मिक्षुओ ! उस महान मृगसमृहका कोई पुरुष हिताकांक्षी योग क्षेमकांक्षी उत्पन्न होते, वह उस मृगसमृहके क्षेम कल्वाणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तन्य मार्गको स्तोल दे, एकचर कुमार्गको बन्द कर दे और (चारिका) जालका नाश कर दे। इस प्रकार वह मृगसमृह दूसरे समयमें हृद्धि, विकृदि और विपुन्नताको प्राप्त होतेगा।

भिक्षुओ ! अर्थके समझानेके किये मैंने यह उपमा कही है।

नहां नह अर्थ है-गहरा महान जकाशव वह कामों (कामनाओं, मोगों) का नाम है। महान मृगसमूह यह पाणियोंका नाम है। अनर्भाकांक्षी, अहिलाकांक्षी, अयोगक्षेत्रकांक्षी पुरुष यह मार (पापी कामदेव) का नाम है। क्रमार्ग यह आठ प्रकारके मिथ्या मार्ग है। जैसे-(१) मिथ्यादृष्टि, (२) प्रिथ्या संबन्ध्य, (३) मिथ्या बचन, (४) मिथ्या कर्मान्त (कायिक कर्म) (५) मिथ्या भाजीय (जीवेक) (६) मिथ्या व्यायाम. (७) मिथ्या स्मृति, (८) मिथ्या समाधि । एकवर यह नन्दी-हागका नाम है, एक चारिका (जारु) अबि-याका नाम है। भिक्षुओं ! अर्चीकांबी, हिताकांक्षी, योगक्षेमाकांबी, यह तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका नाम है। क्षेम,स्वस्तिक, प्रीति-गमनीय मार्ग यह आर्थ आष्टांगिक मार्गका नाम है। जैसे कि-(१) सम्यक्ष्ष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्बक् कर्मान्त, (५) सम्बक् आजीब, (६) सम्बक् व्यायाम, (७) सम्बक् स्ट्रति, (८) सम्बक्त समाधि । इस प्रकार मिक्षुमों ! मैंने क्षेम. स्वस्तिक पीतिगमनीय मार्गको खोल दिया। दोनों ओरसे एक चारिका (अविधा) को नाम्न कर दिया। मिक्षुओ! भावकोंके हितेथी. अनुकम्पक शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना मा वह तुम्हारे लिये मैंने कर दिया। भिक्षुओ! यह हुझ मुख्ड है, ये सूने घर हैं। ध्यानरत होओ। भिक्षुओ! प्रमाद मत करो, पीछे अफसोस करनेवाले मत बनना यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है।

नोट-यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है। दोहक वितर्कका नाम जैन सिद्धांतमें मेदविज्ञान है। कामवितर्क, न्यापादवितर्क, विहिसावितर्क इन तीनोंगे राग क्रेप माजाते हैं। काम और राग एक हैं, व्यापाद द्वेषका पूर्व भाव, विहिंसा आगेका मान है। दोनों द्वेषमें आते हैं। रागद्वेष ही संसारका मूळ है, त्यापने योग्य है और वीतरागता तथा बीतद्वेषता ग्रहण करने योग्य है। ऐसा वास्वार विचार करनेसे—राग व द्वेष जब उठे तब उनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाधाकारी जाननेसे, व बीतरागता व बीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको अवाधाकारी जाननेसे, इस तरह मेदविज्ञानका वारवार अभ्यास करनेसे रागद्वेष मिटता है और वीतरागभाव बढ़ता है। चित्तमें रागद्वेषका संस्कार रागद्वेषको बढ़ाता है। चित्तमें वीतरागता व वीतद्वेषताका संस्कार वैराग्यकी बढ़ाता है व रागद्वेषको घटाता है।

रागमाव होनेसे अपने भीतर आकुलता होती है चिन्ता होती है, पदार्थ मिलनेकी धवदाहट होती है, मिलनेपर रक्षा करनेकी आकुलता होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुलता होती है। सक्षा भारमीक भाव दक जाता है। कर्मसिद्धांतानुमार कर्मका वंध होता है। रागसे पीह्नत होकर हम स्वार्थसिद्धिके लिये दूसरोंको बाधा देकर व राग पैदा करके अपना विषय पोषण करते हैं। तील राग होता है तो अन्याय, चोरी, ज्यभिचार आदि कर केते हैं। अति रागक्श विषयभोग करनेसे गुहस्थ साप भी रोगी व निर्वल होजाता है व स्वस्त्रीको भी रोगी व निर्वल बना देता है। इसतरह यह राग स्वपर वाधाकारी है। इसीतरह द्वेष या हिंसक मान भी है, अपनी शांतिका नाश करता है। दूसरोंकी तरफ कटुक वचनपहार, वध सादि करनेसे दूसरेको वाधाकारी होता है। अपनेको कर्मका बन्ध कराता है। इसतरह यह देश भी स्वपर वाधाकारी है, मोझमार्गियें

बावक है, संसार मार्गवर्द्धक है. ऐसा विवारना चाहिये। इसके विरुद्ध निष्कामभाव या वीतरामभाव तथा वीतद्वेष या अहिंसकमाव अपने भीतर शांति व सुख उत्तन्न करता है। कोई आकुळता नहीं होती है। दूसरे भी जो संयोगमें आते हैं व वाणीको सुनते हैं उनको भी सुख्यांति होती है। वीतराय तथा अहिंसामई भावसे किसी भी माणीको कष्ट नहीं दिया जासका, किसीके पाण नहीं पीड़े जाते। सर्व पाणी मात्र अभय भावको पाते हैं। रागद्देवसे जब कर्मीका बन्ध होता है तब वीतरागभावसे कर्मीका स्वय होकर निर्वाण प्राप्त होता है।

ऐसा नारवार विचारकर मेदविज्ञानके अभ्याससे वीतराग या वीतद्रेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब ही ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। मेदविज्ञानमें तो विचार होते हैं। चित्त चंचल रहता है। समाधान व शांति नहीं होती है। इसलिये सावक विचार करतेर अध्यासमस्त होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमम होजाता है, तब चित्तको परम शांति माप्त हाती है। जब ध्यानमें चित्त न कमे तब फिर मेदविज्ञानका मनन करते हुए अपनेको कामभाव व द्वेषमाब या हिंसारमक भावसे रक्षित करें। सुत्रमें खालेका हृष्टान्त इसीलिये दिया है कि ग्वाला इस बातकी सावधानी रस्तता है कि गाएं खेतोंको न खार्के। जब खेत फसल रहित होते हैं तब गार्थोंको वारवार जाते हुए रोकता है। जब खेत फसल रहित होते हैं तब गार्थोंको स्मरण रस्तता है, उनसे खेतोंकी हानिका भय नहीं रस्तता है। इसीतरह जब तक काममाव व द्वेषमाव जागृत होरहे हैं, उद्योग करते भी रागद्वेष होजाते हैं, तकतक सामक्षको बारवार विचार करके उनसे चित्रकी

हटाना चाहिये। जब वे शांत होगए हों तब तो सावधान होकर निश्चिन्त होकर आत्मध्यान करना चाडिये। स्मरण रखना चाहिये कि फिर कहीं किन्हीं कार्योंसे रागद्वेष न होजानें।

दूसरा दृष्टांत जलाबन तथा मृगोंका दिया है कि जैसे मृग बकाशबंदे पास चरते हों. कोई शिकारी जाक विछा दे व जालमें फॅसनेका मार्ग खोक दें तब वे मृग जारुमें फंसकर दु:ख उठाते हैं, वैसे ही वे संसारी पाणी कामभोगोंसे भरे हुए संसारके भारी जला-श्रयके पास धूम रहे हैं। यदि वे भोगोंकी नन्दी या तृष्णाके क्ली-भत हों तो वे मिथ्या मार्गार चलकर अविदाके जालमें फंस आवेंगे ब दु:ल उठावेंगे। मिध्या मार्ग मिध्या श्रद्धान, मिध्या ज्ञान व मिध्या चारित्र है। यही अष्टांगरूप मिध्यामार्ग है। निर्वाणको हितकारी न जानना, संसाधमें लिप्त रहनेको ही ठीक श्रद्धान करना **बिध्याहिष्ठ है।** निर्वाणकी तथ्फ जानेका संकल्प न करके संसारकी तरफ जानेका संहरूप या विचार करना विषया संकल्प या मिथ्या मान है। शेष छ: बातें मिथ्या चारित्रमें गमित है। मिथ्या इतोर द:खदाई विषय पोषक वचन बोलना, मिध्या बचन है संपारवर्द्धक कार्व करना मिथ्या कर्माह है, असत्यसे व चोरीसे आजीविका करके अञ्चा रामर्थक, रामकारक मोजन करना, मिध्या आजीव 🕯 । संसारवर्षक धर्मके व तपके लियं उद्योग करना, मिध्या व्यापाद है। संसारवर्धक कोचादि कवायोंकी व विषय भोगोंकी पृष्टिकी स्मृति रखना मिध्या स्मृति है। विषयाकांक्षासे व किसी परलोकके कोमसे स्थान संगाना मिथ्या समाधि है। यह सब अविषामें फंसनेका

मार्ग है। इससे बचनेके किये श्रीगुरुने बयाल होकर उपदेश दिया कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और जष्टांस मार्ग या सम्बन्धान, सम्बन्धान व सम्बन्धारित इस रज्ञत्रय मार्गको पालो, सक्या निर्वाणका श्रद्धान व ज्ञान रक्सो, हितकारी संसारनाञ्चक वचन बोको, ऐसी ही क्रिया करो, ग्रुद्ध निर्वाण भोजन करो, ग्रुद्ध मार्थके लिये उद्योग या ज्यायाम करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वाणधावमें या जध्यात्ममें एकाम होकर सम्बन्धमाधि भजो। वही अवि-चाके नाञ्चका व विद्याने प्रकाशका मार्ग है, यही निर्वाणका उपाय है। आत्मध्यानके लिये प्रमाद रहित होकर एकांस सेवनका उपदेश दिया गया है।

जैन सिद्धांतमें इस कथन संबन्धी नीचे किस्ते बाक्य उपयोगी हैं—
समयसार्जीमें श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं:—
णादुण बासवाणं बसुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुक्खरस काग्णं ति य तदो णियति कुणदि जीवो ॥७७॥
मावार्थ-वे रागहेबादि आसत माव अपवित्र हैं, निर्वाचसे किस्ती हैं व संसार—दुःखोंके कारण हैं ऐसा जानकर झानी जीव हनसे अपनेको अलग करता है। जब मीतर क्रोघ, मान, माया कोभ या रागहेब उठ खड़े होते हैं अध्यात्मीक पवित्रता बिगइ जाती है, गन्दापना या अशुचिपना होजाता है। अपना स्वभाव तो जांत है, इन रागहेबका स्वभाव अश्वांत है, इससे वे विपरित हैं। अपना स्वभाव सुखमई है, रागहेब वर्तमानमें भी दुःख देते हैं, वे मविष्वमें अशुभ कर्मबंबका दुःखदाई कर प्रगट करते हैं। झानीको ऐसा विचारना चाहिने।

महिमको खलु सुद्धो य जिम्ममो जाणदंसणसमग्गो । तक्षि ठिडो तक्षता सम्बे एदे खर्द जैमि ॥ ७८ ॥

भावार्थ-मैं निर्वाण स्वरूप आतमा एक है. युद्ध है, परकी ममतासे रहित हूं, श्वानदर्शनसे पूर्ण है। इतसरह मैं अपने युद्ध स्वभावमें स्थित होता हुआ, उसीमें तन्मय होता हुआ इन सर्व ही राम्द्रेपादि आसर्वोको नाश करता है।

समयसार कळकप अधृतचंद्राचाय कहते हैं—
भाषयेद्वेदविज्ञानिमदमिक्छन्नवारया ।
तावद्यावत्पराच्छुत्वा झाने झाने प्रतिष्ठते ॥ ६-६ ॥
मेदझानोच्छ्रक्नकळनाच्छुद्दतत्त्वोपळम्मा—
दागप्रामप्रळयकरणात्कम्मंणां संवरेण ।
विश्वतोषं परमममळाळोकमम्ळानमेकं ।
झानं झानं नियतसुदितं शाखतोद्योतमेतत् ॥ ८-६ ॥

भावार्थ-रागद्वेष नावाकारी है. नीतरागमान सुलकारी है.
मेरा स्वभाव वीतराग है, रागद्वेष पर हैं, कर्मकृत विकार हैं। इस तरहके मेदके ज्ञानकी मानना लगातार तन तक करते रहना चाहिये
जन तक ज्ञान परसे लूटकर ज्ञान ज्ञानमें मित्रहाको न पाने, अर्थात्
जन तक नीतराग ज्ञान न हो जाने। मेद ज्ञानके नार नार उल्लख्ननेसे शुद्ध भारमतस्वका लान होता है। शुद्ध तत्वके लामसे रागद्वेपका माम अन्नद्द हो जाता है, तन ननीन कर्मीका आसन रुककर
संवर होजाता है, तन ज्ञान परम संतोषको पाता हुआ। अपने निर्मल
एक स्वस्त्य, श्रेष्ठ प्रकाशको रखता हुआ व सदा ही उद्योत रहता
हुआ। अपने ज्ञान स्वभावमें ही अवक्ता रहता है।

श्री पुज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं-

रामद्वण्डयीदीर्धनेत्राक्षर्वणकर्मणाः।

अज्ञानात्सुचिरं जीव: संसामक्षी अमत्यसी ॥ ११ ॥ भावार्थ-यह जीव चिरकालमे अज्ञानके कारण रागद्वेषसे कर्मीको स्वीचता हुआ इस संमारममुद्रमें अमण कर रहा है। उक्त आचार्थ समाधिकतकम कहते हैं—-

> रामद्वेषादिक छोळेरळाळ. यस्यमाजलस् । स पश्यत्यातमस्तस्यं स तस्यं नेतरो जनः ॥ ३० ॥

भावार्थ-जिनका चित्त रागद्वेशादिक लहरांसे क्षोभित नहीं हैं वही अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है, परन्तु रागीद्वेषी जन नहीं देख सक्ता है। सार समुचयमें कहा है—

> रागहेषसयो जीतः कामकोषवदी यतः। लोममोहमदाविष्टः संसारे संसात्यसौ ॥ २४ ॥ कषायातपत्सानां विषयामयमोहिनाम् । संबोधायोगिवनानां मम्यक्तवं प्रयो हिन्म् ॥ ३८ ॥

भावार्य-जो जीव रागद्वेषमई है, काम, कोव के वशमें है, लोभ, मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह मंतारमें अमण करता ही है। कोचादि क्यायोंके व्यातायमें जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयकपी रोगसे या विषसे मुर्छित है व जो व्यनिष्ट संयोग व इष्ट वियोगसे पीक्ति है उसके लिये सम्यग्दर्भन परम हितकारी है।

आत्पातुकासनपे कहा है-

मुद्धः प्रसार्वे सञ्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् । प्रीत्यप्रीती निराकुत्य ध्यापेदध्यात्मविनमुनिः ॥ १७७ ॥ भावार्ध-अध्यात्मका आता मुनि बारवार सम्यक्तानको कैका-कर बैसे पदार्थीका स्वरूप है वैसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको द्रा करके आरमाको घ्याता है।

तत्वानुज्ञासनम कहा है-

न मुह्यति न संशेते न स्वार्धानन्यत्रस्यति ।

न । ज्यते न च डेप्टि किंतु श्वस्थः प्रतिक्षणं ॥ २३७ ॥

भावार्थ-ज्ञानी न तो मोह करते हैं, न संशय करते हैं, न ज्ञानमें ममाद लाते हैं, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, किंतु सदा अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होकर सम्यक् समाधिको प्राप्त करते हैं।

श्वानाणवम कहा है-

बोब एव दृद: पाशो हुवीकमृगवन्यने

गारुक्क महामंत्र: चित्रभोगिविनिप्रहे ॥ १४-७ ॥

भावार्थ-इन्द्रियक्कपी सृगोंको बांघनेके लिये सम्यग्ज्ञान ही हद कांसी है तथा विश्वक्कपी सर्पको वश करनेके किये सम्यग्ज्ञान ही गारुडी मंत्र है।

(१५) मज्झिमनिकाय वितर्क संस्थान सूत्र।

गौतम बुद्ध कहते हैं-भिक्षुको पांच निमित्तोंको समय समय पर मनमें चिन्तवन करना चाहिये।

(१) भिक्षुको उचित है जिस निमित्तको लेकर, जिस निमि-चको मनमें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक सञ्ज्ञल वितर्क (भाव) अत्यक्ष होते हैं, उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशक निमित्तको मनमें करें। ऐसा करनेसे छन्द (राग) सम्बन्धी दोष य मोह सम्बन्धी अकुश्चल विश्वक नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाश्चसे अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाम होता है, समा-हित होता है। जैसे राम सूक्ष्म आणीसे मोटी आणीको निकासकर फेंक देता है।

- (२) उस भिक्षको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुक्कछ संबन्धी निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्वेव मोह संबन्धी अकुछक वितर्क उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षको उन वितर्कों आदिनव (दुष्परिणाम) की जांच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क अकुछक हैं, ये मेरे वितर्क सावध (पापयुक्त) हैं। ये मेरे वितर्क दुः खविग्राक (दुःख) हैं। इन वितर्कों के आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग द्वेव मोह बुरे आव नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे वित्त अपने भीतर उहरता है, समाहित होता है। जैसे कोई शुंगार पसंद अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साप, मरे कुक्ता या आदमीके मुदेंक कंटमें लग जानेसे घृणा करे वैसे ही भिक्षको अकुशक निमिन्ति छोड़ देना चाहिये।
- (३) बदि उस भिक्षुको उन वितकों के आदिनवको जांचते हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशक वितक उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितकोंको बादमें लाना नहीं चाहिये। मनमें न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितक नाश होते हैं और चिच अपने भीतर ठहरता है। जैसे दृष्टिके सामने आनेवाले क्योंके देख-नेकी इच्छा न करनेवाला आदमी आंखोंको मृंदले बा दृसरेकी और देखने लगे।

- (१) यदि उस भिक्षुको उन वितकोंके मनमें न ठानेपर भी गगद्धेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्न होते ही हैं तो उस भिक्षुको उन वितकोंके संस्कारका संस्थान (कारण) मनमें करना चाहिये। जिसा करनेसे वे वितर्क नाश होने हैं जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष श्रीष्ठ आजाता है उसको ऐसा हो वयों में शीष्ठ जाता हूं वयों न धीरेर चलं, वह धीरेर चलं, फिर ऐसा हो वयों न में बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ नाथे, फिर ऐसा हो क्यों न में बैठ जाऊँ, फिर वह बैठ नाथे, फिर ऐसा हो क्यों न में लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये, वह पुरुष मोटे ईर्यापथसे हटकर सुक्ष्म ईर्यापथको स्वीकार करे। इसी तरह भिक्षुको उचित है कि वह उन वितकोंके संस्कारके संस्थानको मनमें विचारे।
  - (५) यदि उस मिक्षुको उन वितकीके विवर्क संस्कार-संस्था-रको भनमें करनेसे भी राम्हेप मोह सम्बन्धी अकुशक वितर्क उत्पन्न होने ही हैं ती उसे दांतोंको दांतोंपर रखकर, जिह्नाको ताछसे चिपटा-कर, चिचमे चिचका निम्नह करना चाहिये, संतापन व निष्पीडन करना चाहिये। ऐसा करनेसे वे गमद्रेष मोहभाव नाश होते हैं। जैसे बळवान पुरुष दुर्वे कको शिरसे, कंपेसे पकडकर निग्रहीत करे, निषीदित करे, संतापित करे।

इस तरह पांच निमित्तोंके द्वारा मिक्षु वितर्कके नाना मार्गीको वश करनेवाला कहा जाता है। वह जिस वितर्कको चाहेगा उसका वितर्क करेगा। जिस वितर्कको नहीं चाहेगा उस वितर्कको नहीं करेगा। ऐसे भिक्षुने तृष्णास्त्रपी बन्धनको हटा दिया। अच्छी तरह जानकर, साक्षात् कर, दु:सका भंत कर दिया। नोट-इस सूत्रमें रागद्वेष मोहके दूर करनेका विषाम है। वास्तवमें निमित्तोंके आधीन भाव होते हैं, मार्वोकी सम्हाकके लिये निमित्तोंको बचाना चाहिये। यहां पांच तरहसे निमित्तोंको टाक-नेका उपदेश दिया है। (१) जब बुरे निमित्त हों जिनसे रागद्वेष मोह होता है तब उनको छोड़कर वैराग्यके निमित्त मिलाये जैसे स्त्री, नपुंसक, बालक, शृंगार, कुटुम्बादिका निमित्त छोड़कर एकान्त सेवन, बन निवास, आम्बस्वाध्याय, साधुसंगतिका निमित्त मिलाये तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे।

- (२) बुरे निमिलोंके छोड़नेपर भी अच्छे निमित्त भिकाने पर भी बदि रागद्वेष मोह पैदा हों तो उनके फलको विचारे कि इनसे मेरेको बहां भी कह होगा, भविष्यमें भी कह होगा, मैं निर्वाण मार्गसे दूर चका जाऊंगा। ये माव अशुद्ध हैं, त्यागने योख हैं। ऐसा बार वार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे।
- (३) ऐसा करनेपर भी राम्द्रेषादि भाव पैदा हों तो उनको स्मरण नहीं करना चाहिये। इसे ही वे मनमें आवें मनको हटा रेना चाहिये। मनको तत्व विवागदिमें छगा देना चाहिये।
- (४) ऐसा करनेपर भी यदि गमद्वेष, मोह पैदा हो तो उनके संस्कारके कारणोंको विचार करे। इसतरह धीरे२ वे रागादि दूर होजायँगे।
- (५) ऐसा होते हुए भी यदि रागादि भाव पदा हों तो बला-त्कार चित्रको इटाकर तत्वविवाग्में लगानेका अभ्यान करना चाहिया पुनः पुनः उत्तम मार्वोके संस्कारसे बुरे भावोंके संस्कार मिट जाते हैं।

बैन सिद्धांतानुसार भी यही बात है कि राग, क्षेत्र, मोहको त्यागे विना बीतरागता सहित ध्यान नहीं होसकेगा। इसिछिडे इन भावोंको दूर करनेका ऊपर किस्तित प्रयत्न करे। दूसरा प्रयत्न बास्य-ध्यानका भी जरूरी है। विश्वना२ खात्मध्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा उतना२ उन कवायक्रपी कर्मोंकी सक्ति सीण होगी, जो भावी कारूमें अपने विशाकपर रागादि मावोंके पैदा करते हैं। इस तरह ध्यानके बलसे हम उस मोहकर्मको जितना२ सीण करेंगे उतना२ रागद्वेवादि भाव नहीं होगा।

वास्तवमें सम्पाद्श्वन ही रागादि दूर करनेका मुळ उपाय है। जिसने संसारको जसार व निर्वाणको सार समझ लिया वह जवस्य रागद्वेच मोदके निमित्तोंसे शृद्धापूर्वक बचेगा और वैराग्यक निमित्तोंमें वर्तन करेगा। वैर्यके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि मार्वोपर विजय प्राप्त होगी।

जैन सिद्धांतके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं— समाधिकतकमें पूज्यपादस्वामी कहते हैं— अविद्यास्थानसंस्कारियकी क्षित्यते मनः।

तदेव ज्ञानसंस्काः स्वतस्तत्वेऽवतिष्ठते ॥ ३७ ॥

भावार्थ-अविद्यांक अभ्यासके संस्कारसे मन काचार होकर रागी, द्वेषी, मोही होजाता है,परन्तु यदि झानका संस्कार डाका जावे, सत्य झानके द्वारा विचारा जावे तो यह मन स्वयं ही आस्माके सके स्वकृषमें उदर आता है।

> यदा मोहात्प्रकायेते रागद्वेषौ तपस्त्रनः । तदेव मावयेरस्यक्षमारमानं क्रास्यतः क्षणात् ॥ ३९॥

साबार्य-जब किसी तास्त्रीके मनमें घोडके कारण रागद्वेक पैदा होजावे उसी समय उसे उचित है कि वह शान्तमावसे अपने स्वकृष्यें उदरकर निर्वाणस्वस्य अपने आत्माकी मावना करे। गाय-द्वेप ठौकिक संवर्गते होते हैं अतएव उसको छोड़े।

सनेभ्यो बाक् ततः स्पन्दो मनसिक्त विश्वमाः । सबन्नि तस्मात्संसर्ग सनेपोगो त्तरस्यजेत् ॥ ७२ ॥ सावार्थ—जगतके छोगोंसं बार्ताकाय करनेस्य सनकी वंश्वततः होती है, तब चित्तमें शग, द्वेष, मोड विश्वार पैदा हो बाते हैं । इस-छिते सोगीको सनित है कि मानवोंक संसर्गको छोहे ।

स्वामी पुज्यवाद इष्ट्रोपदेश्वमें कहते हैं— अभवश्चित्तविक्षेपे एकांते रुत्त्वसंस्थितः । अभ्यस्येदभियोगेन योगी रुत्तां निवारमनः ॥ ३६ ॥

मावार्थ-तत्वींको मलं प्रकार जाननेवाला योगी ऐसे एकांतमें जावे जहां चित्रको कोई शोमक या गमद्वेपक पैदा करनेके निमित्त न हो और वहां भासन लगाकर तत्वस्वक्रपमें तिष्ठे, आलस्य निद्राको जीते और भपने निर्वाणस्वक्रप अन्मका अभ्यास करे।

संसारमें अकुशक धर्म या पाप पांच हैं—हिंसा, असत्य, चोरी. कुश्रील, परिग्रह इनसे बचनेक लिये पांच पांच भावनाए जैन सिद्धांतमें बताई हैं। जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पांचीं पापोंसे बच सक्ता है।

श्री जमास्वामी महारान तत्वाथस्त्रभें कहते हैं---

(१) हिंसासे बचनेकी पांच भावनाएँ— बाङ्क्वागुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्य छोकितत् नमी बनानि पञ्च॥४-७॥

- (१) बचनगुप्ति—वचनकी सम्हाक, पर पीड़ाकारी वचन न कहा जाने, (२) मनोगुप्ति—मनमें हिंसाकारक मान न काऊं, (३) ईयासमिति—वार हाथ जमीन जागे देखकर कुद्ध भूमिमें विनमें चछं, (४) आदाननिक्षपण समिति—देखकर बस्तुको उठाऊं व ग्लं, (५) आछोकित पानमोजन-देखकर भोजन व पान कक्ष्ट ।
- (२) असत्वसे वचनेकी पांच भावनाएं— क्रोबकोमगीहरवहास्यवत्याख्यानः न्यनुवीचिमावणं च पद्म ॥ ५-७॥
- (१) क्रोध प्रत्याख्यान कोधमे बच्चं वर्योक यह नसत्यका कारण है।
- (२) छोभ प्रत्याख्यान छोनमं बच्चं क्योंकि यह **भ**सत्यका कारण है।
- (३) भीकृत्व प्रत्याख्यान-भयसे बच्चे क्योंकि यह असत्यका कारण है।
- (४) हास्य प्रत्याख्यान-ईसीमे वर्चू क्योंकि यह असत्यका कारण है।
  - (५) अनुवीची भाषण-शासके अनुसार वचन कहूं।
- (३) चोरीसे बचनेकी पांच भावनाएं— शुन्यागारिवमी चटावासपरीपरोबाकरणमैक्ष्यशुद्धिमधम्मीविसंवादाः पञ्च । ६-७॥
- (१) शून्यागार-शने खाली, सःमान रहित, वन, पर्वत, मैदा-नादिमें ठहरना। (२) विमोचिताबाम-छोड़े हुए, उजडे हुए मका-नमें ठहरना। (३) परोपरोधाकरण-जहां आप हो कोई आवे तो मना न करे या जहां कोई रोक वहां न ठहरे। (४) भैक्ष्यशुद्धि-

भोजन ग्रह व दोव रहित रूवे। (५) सचर्माविसेवाह-स्वधर्मी जनोंसे झगड़ा न करे, इसमें सत्य पर्मका लीप होता है।

(४) इत्रीयसे वचनेकी पांच माननाएं---

खीरायकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्ब-शरीरसंस्कारत्यामाः पञ्च ॥ ७-७ ॥

- (१) **ब्रॉरागकवाभनज स्वाग**-स्विपोमें राग बढ़ानेवाळी कथाक सुननेका त्यात, (२) तन्यनोइरांगनिरीक्षण त्याग-स्थिपेक मनोहर अङ्गोको गग सहित देखनेका त्याग, (३) पूर्वरतातुरमञ्ज स्वाग-पहले भोगोंके स्मरणका त्याम, (४) हुव्येष्टरस त्याग-कामोदीयक इष्ट रस स्वानेका त्याग, (५) स्वज्ञरीरसंस्कार त्याग-अपने शरीरके श्रंगार हरनेका त्याग ।
- (५) परिग्रहसे वचनेकी पांच भावनाएं-मयता त्यागळी मावनाएं-

म मनोज्ञामनोज्ञविषयगागद्वेषवज्जनानि पंच । ??

भच्छे या बरे पांची इन्द्रियोंके पदार्थीमें राम ब द्वेश नहीं-करना । जो कुछ खानपान स्थान व संयोग माप्त हो उनमें संतोब रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है ।

सार समुख्यम कहा है---

ममत्वाज्यायते छोभो छोभाद्रागश्च जायते । रागाच जायते देशां देवादः खपरंपरा ॥ २३३ ॥ निर्ममत्वे परं तत्वे निर्ममत्वे परं सखे । निममत्वं परं बीजं मोक्षस्य कथितं बुनैः ॥ २३४ ॥ भावार्षः-ममतासे कोम होता है, कोमसे राग होता है, सगहे द्वेष होता है, द्वेषसे दुःसोंकी परिपाटी चकती है। इसकिये ममता-रहितपना परम तत्व है, निर्मस्ता परम सुस है, निर्मस्ता ही मोसका परम बीज है, ऐसा विद्वानोंने कहा है।

यै: संतोषायुतं पीतं तृष्णातुर्गणासनं ।

तेश निर्वाणसीक्यस्य कारणम् समुपार्वितम् ॥ २४७ ॥

भावार्थ-किन्होंने तृष्णाक्रपी प्वास बुझानेवाके संतोषक्रपी अमृतको पिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको प्राप्त कर लिया है।

. परिष्रद्वरिष्वक्वाद्वागद्वेषथ वायते ।

रागद्वेषी महाबल्बः कर्मणां भवकारणम् ॥ २५४ ॥

भावार्थ-धन मान्यादि परिमहोंको स्वीकार करनेसे राग और द्वेष उत्पन्न होता ही है। राग्द्रेष ही कमीके महान बंबके कारण हैं उन्होंसे संसार बढ़ता है।

कुर्तसर्गः सदा त्याज्यो दोषाणां प्रविषायकः । स गुणोऽपि जनस्तेन रुघुतां याति तत् क्षणात् ॥ २६९ ॥

भावार्थ-दोषोंको उत्पन्न करनेवाली कुमंगतिको सदा छोड़ना योग्य है। उस कुसंगतिसे गुणी मानव भी दमभरमें हरूका होजाता है। जो कोई मन, वचन, कायसे राग्ह्रेवोंके निमित्त बचाएगा व निज अध्यात्ममें रत होगा वही समाधिको जागृत करके सुखी होगा, संसारके दु:खोंका अन्त कर देगा।

(१६) मज्झिमनिकाय ककचूयम (क्रकचोयम) सूत्र।

गौतपबुद्ध कहते हैं-एक तफे मैंने भिशुओं को बुझकर कहाभिशु मों ! मैं एकासन (एक) मोजन सेवन करता हूं । (एकासनपोजन सुंजामि) एकासन मोजनका सेवन करने में स्वास्थ्य, निरोग,
स्कृतिं, बळ और प्राशु विहार (कुझळपूर्वक रहना) अपने में पाता हूं ।
भिशु मों ! तुम भी एकासन मोजन सेवन कर स्वास्थ्यको प्राप्त
करो । उन भिशु मोंको मुझे अनुशासन करने की आवश्यका नहीं
वी । केवळ याद दिलाना ही मेरा काम था जैसे-वद्यान (सुमूमि) में
चौराहोपर को इा सहित बो दे जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंका) स्थ
खदा हो उमे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करने बाहा सारशी
वाएं हा बमें जोतको एक इकर दाहने हाथमें को डेको के जैसे चाई,
विद्या चाहे के जाने, छौटाने ऐसे ही भिशु मों ! उन भिशु मोंको सुझे
अनुशासन करने की आवश्यका न बी । केवळ याद दिलाना ही
मेरा काम था।

इसलिये निक्षुओ! तुम मी अकुसल (बुराई) को छोड़ो। कुशक बमीं (अच्छे कामों) में कगो। इस प्रकार तुम भी इस वर्ष विनयमें बृद्धि, विरुद्धि व विपुलताको प्राप्त होंगे। जैसे गांवके पास समन-तासे आच्छ।दित महान साल (साखु) का बन हो उस हा कोई हितकारी पुरुष हो वह उस सालके रसको अपहरण करनेवाली टेढी बालियोंको काटकर बाहर लेजावे, वनके भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे और जो सालकी झालाएँ सीधी सुन्दर तौरसे निक्की हैं, उन्हें अच्छी तरह रक्खे इसमकार वह साल वन बृद्धि व विपु- कताको प्राप्त होगा । ऐसे दी भिश्चको ! तुम भी बुराईको छोड़ो. कुश्ररू धर्मीबें बगो, इस प्रकार धर्म विनयमें उत्तति करोगे ।

मिक्षुणों! भृतकार में इसी आवस्ती नगरी में वैदेहिका नामकी गृहपत्नी भी। उसकी कीर्ति फैकी हुई भी कि वैदेहिका सुरत है, निष्करूड है और उपशांत है। वैदेहिकाके पास काळी नामकी दश्, आकस्परहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी भी। एक दफे काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी स्वामिनीकी यह मंगल कीर्ति फैकी हुई है कि यह उपशांत है। क्या मेरी आर्या मीतर में को चके विक्रमान रहते तसे प्रगट नहीं करनी या अविद्यमान रहती ? क्यों न मैं आर्याकी परीक्षा करके ?

एक दफे काली दासी दिन चढे उठी तब आयांने कृषित हो, असंतुष्ट हो मोहें टेढी करकी और कहा—क्योंरे दिन चढ़े उठती है! तब काली दासीको यह हुआ कि मेरी आयांके भीतर कोल विद्यमान है। क्यों न और भी परीक्षा करूं। काली और दिन चढ़ाकर उठी तब वैदेहिन कुपित हो कहु वचन कहा, तब कालीको यह हुआ कि मेरी आयांके मीतर कोल है। क्यों न में और भी परीक्षा करूं। तब बह सीसरी दफे और भी दिन बढ़े उठी. तब वैदेहिकाने कुपित हो किवाइकी विकाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काली दासीने शिरके छोह बहाते पड़ोसियोंने कहाकि देखो, इस उपझांताके कामको। तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फैकी कि यह अनुउपशांत है।

इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक भिक्षु तब ही तक सुरत, निष्फळह उपस्रांत है, जबतक वह अप्रिय सन्दिपभयें नहीं पहता । जब उसपर अधिय शब्दपथ पहता है तब भी तो उसे सुरत, निष्कस्त और उपजात रहना चाहिये। मैं उस भिक्षको सुवच नहीं दहता जो भिक्षा आदिके कारण सुवच होता है, मृदुभाषी होता है। ऐसा भिक्ष भिक्षा-दिके न मिकनेपर सुवच नहीं रहता। जो भिक्ष केवक पर्मका सन्कार करते व पूजा करते सुवच होता है, उसे मैं सुवच कहता हं । इसिक्रिये भिक्षुओं! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये " केवक धर्मका सन्कार करते पूजा करते सुवच होऊंगा, सुदु भाषी होऊंगा।"

मिक्षुओ ! ये पांच वचनपथ (बात कहने के मार्ग) हैं जिनसे कि दूसरे लुममे बात करते बोलते हैं । (१) काकसे या अकाकसे, (२) भृत (पर्याय) मे या अभृतमे, (३) स्तेहसे या परवता (कट्ठता) मे, (४) मार्बकतासे या निरर्थकतासे, (५) मैत्री पूर्ण चित्तसे । सिक्षुओ ! चाहे दूसरे कालसे बात करें या अकालमे, मृतसे अभृतसे, या स्तेहसे या द्वेवसे, सार्थक या निरर्थक, मैत्री-पूर्ण चित्तसे या द्वेषपूर्ण चित्तसे तुन्हें इम प्रकार सील्वना चाहिये—'मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दृंगा और न दुवर्चन निकालसा, मैत्रीभावसं हितानुकन्यी होकर विहरंगा न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे । इस विरोधी व्यक्तिको भी मैत्रीभाव चित्तसे अप्तालत कर विहरंगा। उसको बहुय करके सारे लोकको विपुल, विज्ञाल, अपमाण मैत्रीपूर्ण चित्तसे अप्तावित कर अवैरता—अव्यापादिता (द्रोहरहितता) से परिष्ठाचित (भिगोकर) विहरंगा। इस प्रकार भिक्षुओ ! तुन्हें सीसना चाहिये।

- (१) जैमे कोई पुरुष हाधमें कुदान केकर आए और वह ऐमा कहे कि मैं इस महाप्रवीको अपूर्वी करूंगा, वह जहांतहां स्वोदे, मिट्टी फेंके और माने कि यह अपूर्वी हुई तो क्या यह महा पृथ्वीको अपूर्वी कर सकेगा ? नहीं, क्यों नहीं कर सकेगा ? महा-पृथ्वी गंभीर है, अपनेय है। वह अपूर्वी (पृथ्वीका अभाव) नहीं की जासकी। वह पुरुष नाहक में हैरानी और परेशानीका मागी होगा। इसी प्रकार पृथ्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिके!
- (२) और जैसे भिक्षुओ ! कोई पुरुष काल, इकदी, नील का सजीठ लेकर आए और यह कहे कि मैं आकाशमें क्य (चित्र) रिस्तृंगा तो नया वह आकाशमें चित्र किस्त सकेगा ? नहीं, क्योंकि आकाश अरूपी है, अदर्शन है, वहां रूपका किस्तृना सुकर नहीं। वह पुरुष नाहकमें हैंगनी और परेशानीका मागी होगा। इसी तग्ह पांच बचनपथ होनेपर भी तुम्हें सर्वलोकको आकाश समान चित्तसे बैररहित देसकर रहना चाहिये।
- (३) और जैसे मिक्षुओ! कोई पुरुष जलती तृष्णाकी उरकाकी केंदर आए और यह कहे कि मैं इस तृष्णा उरकासे गंगानदीकी संतप्त करंगा, परितप्त करंगा तो क्या यह जलती तृण उरकासे गंगा नदीको संतप्त कर सबेगा? नडीं, क्योंकि गंगानदी गंभीर है, अपमेब है। वह जलती तृण उरकासे नहीं संतप्त की जासकी। वह पुरुष चाह-कमें हैरानी खटाएगा। इसीपकार पांच वचनप्थके होते हुए तुम्हें यह सीखना चाहिये कि मैं सारे लोकको गंगा समान चित्तसे अपमाण अवैरमाबसे परिश्लावत कर विहरंगा।

- (४) और जैसे एक मर्दित, मृद्ध, सर्वशहट रहित विक्षीके चमक्रेकी साळ हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकरा केवर आप और बोके कि मैं इस काठसे विक्षीकी साळको खुर्खुरी बनाऊंगा तो क्या वह कर सकेगा ! नहीं, क्योंकि विक्षीकी साळ मर्दित है, मृद्धु है, वह काठसे या ठीकरेमे खुर्खुरी नहीं की जासकी। इसी तरह पांचों बचनपथके होनेपर तुन्हें सीस्तना चाहिये कि मैं सर्वछोकको विक्षीकी साळके समान चित्तसे वैरमावरहित मावसे मरकर विहक्ता।
- (५) भिक्षुओं! चोर छटेरे चाहे दोनों ओर छिठिया छगे, आरेसे अंग अंगको चीरे तीथी जो भिक्षु मनको हेय्युक्त करे तो वह मेल आसनकर (उपदेश:नुसार चलनेवाला) नहीं है। वहांपर भी भिक्षुओं! ऐसा सीखना चाहिबे कि मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दूंगा न दुर्वचन निकालूंगा। मैत्रीमावसे हितानुकम्पी होकर विदक्तंगा, न हेयपूर्ण चित्तसे। उस विरोधीको भी मैत्रीपूर्ण चित्तसे साफ्षापित कर विदक्तंगा। उसको उक्ष्य करके सारे कोकको विपुत्त, विज्ञाल, अध-माण, मैत्रीपूर्ण चित्तसे भरकर अवेरता व अन्यापादितासे भरकर विदक्तंगा।

मिक्षुओं ! इस कक्चोयम (आरेके द्रष्टांतवारू) उपदेशको निरंतर मनमें करो। यह तुन्हें चिन्कारूतक हित, छुलके लिये होगा।

नोट-इस स्त्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिकाएं हैं-

(१) भिश्चको दिन रातम केवल दिनम एकवार मोजन करना चाहिये, यही शिक्षा गौतमबुद्धने दी थी व जाप भी एकासन करते ये। योगीको, त्यागीको, ध्यानके जम्यासीको दिनमें एक ही बके मात्रा सहित अरूपमोजन करके काळ विद्याना चाहिये। स्वा-स्थ्यके लिये व प्रमाद त्यागके किये व स्नांतिपूर्ण जीवनके किये वह बात आवश्यक है। जैन सिद्धांतमें भी साधुको एकासन करनेका उपदेश है। साधुके २८ शूल गुणोंचे वह एकासन वा एकशुक्त स्कृतुण है—अवश्य कर्तृब्य है।

- (२) भिक्षुओंको गुरुकी आह्वातुसार बहे प्रेमसे चकना बाहिबे। जैसा इस सूत्रमें कहा है कि मैं भिक्षुओंको केवळ उनका कर्नव्य स्मरण करा देता था, वे सहबे उनपर चलते हैं। इसपर उद्यांत बोम्य बोदे संजुते रथका दिया है। इांकनेवालेके संकेत मात्रसे जियर बंद चाहे घोडे चलते हैं, डांकनेवालेको प्रसन्तता होती है, घोडोंको भी कोई कह नहीं होता है। इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवहार होना चाहिये।
- (३) भिक्षु मोंको सदा इस बातम सावधान रहना चाहिये कि वह अपने भीतरसे बुराइयोंको हटावें, राम्द्रेष मोहादि भावोंको इर करे तथा निर्वाण सावक हितकारी बमोंको प्रहण करें। इसपर दहांत सावके बनका दिया है कि चतुर माठी रसको सुखानेवाकी बाक्स्योंको दुर करता है और रसदार शासाओंकी रक्षा करता है तब वह बनक्प फलता है। इसीतरह मिचुको प्रमादरहित होकर अपनी उस्ति करनी चाहिये।
- (४) क्रोघादि कवार्योको भीतरसे दूर करना चाहिये। तथा निर्वेठ पर क्रोघ न करना चाहिये, समामाव रखना चाहिये। निभिन्न पदने पर भी क्रोघ नहीं करना चाहिये। यहां वैदेहिका

गृहिणी और काकी दासीका दृष्टांत दिया है। वह गृहिणी ऊररसे कांच थी, मीतरसे कोचयुक्त थी। जो दासी बिनयी व स्वामिनीकी माञ्चानुसार समयाव करनेवाली भी वह यदि कुछ देरसे उठी हो तो स्वामिनीको शांत मावसे कारण पूछना चाहिये। यदि वह कारण पूछती कोच न करनी तो उसकी चातसे उसकी मंतीय होजाता। वह कह देती कि शरीर अस्वस्थ होनेसे देरसे उठी हूं। इन दृशांतको देकर भिज्ञ बाँको उपदेश दिया गया है कि स्वार्थसिद्धिक लिखे ही शांत माव न रक्सो किन्तु धर्मलाभके लिखे शांतमाव रक्सो। कोचमाव वैरी है ऐसा जानकर कभी कोच न करो तथा साधुको कृष्ट पहने पर भी, इन्डित बस्तु न मिळने पर भी मृदुमांची कोमक परिणामी रहना चाहिये।

(५) **उत्तम समा या भाव अहिसा या विश्वदेग रखनेकी** कही शिक्षा साधुओंको दी गई है कि उनको किसी भी कारण मिलने पर, दुर्वचन सुननेपर या शरीरके दुकके किये जाने पर भी मनमें विकारमाव न लाना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, द्वेष नहीं करना चाहिये, द्वेष सर्गकर्तापर भी मैत्रीभाव रखना चाहिये।

पांच तरहसे प्रवचन कहा जाता है -(१) समयानुमार कहना, (२) सस्य कहना, (३) प्रेम्युक्त कहना, (४) सार्थक क:ना, (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे कहना । पांच तरहसे दुर्वचन कहा जाता है -(१). विना मयसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर बचन कहना, (४) निर्श्वक कहना, (५) होषपूर्ण चित्तसे कहना । साधुका कर्तव्य है कि चाहे कोई सुवचन कहे या कोई हुर्वचन कहे दोनों दक्षाओंने सम- भाव रखना चाहिये। उसे मैत्रोमाय अनुकृष्या माय ही रखना चाहिये। उसकी अज्ञान दक्षापर द्यामाय काकर कोच नहीं करना चाहिये। समा या मैत्रीमाय रखनेके लिये साधुको नीचे किसे दक्षांत दिये हैं...

- (१) साधुको पृथ्वीक समान समाशील होना चाहिये। कोई
  पृथ्वीका सर्वथा नाश करना चाहे तौमी वह नहीं कर सक्ता, पृथ्वीका
  भगाव नहीं किया जासक्ता। वह परम गंभीर है, सहनशील है। वह
  सदा बनी रहती है। इसी तरह अले ही कोई शरीरको नाश करे,
  साधुको भीतरसे समावान व गंभीर रहना चाहिये तब उसका नाश
  नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) साधुको आकाशको
  समान निर्केष निर्मल व निर्विकार रहना चाहिये। जैसे आकाशको
  चित्र नहीं किसे जासकते वैसे ही निर्मल चिक्को विकारी व कोबयुक्त नहीं बनाया जासका।
- (३) साधुको गंगा नदीके समान श्रांत, गंभीर व निर्मेट रहना चाहिये। कोई गंगाको मसालमे जलाना चाहे तो असंमव है, मसाल स्वयं बुझ जायगी। इसीतरह साधुको कोई कितना भी कष्ट देकर क्रोषी या विकारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गंगालकके समान शांत व पवित्र रहना चाहिये।
- (४) साधुको बिल्लीकी बिकनी खालके समान कोमल बित्त सहना बाहिये। कोई उस खालको काष्टके दुकदेसे खुरखुरा करना बाहे तो वह नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिलाने साधुको नम्रता. मृदुता, सरलता, शुचिता, समाभाव नहीं त्यागना बाहिये।
- (५) साधुको बदि छुटेरे आरेमे चीर भी डार्के तो भी मैत्री-साव या समामाक्षको नहीं त्यागता चाहिये।

इस सूत्रमें बहुत ही बढ़िया उत्तम स्थान व व्यक्तिस धर्मका उपदेश है । जैन सिद्धांतमें भी ऐसा दी कथन है । कुछ उपयोगी बाक्य नीचे दिखें बाते हैं---

श्री बहकेरकुरायी यूळाचार अनगारभावनार्वे कहते हैं— बक्खोमक्खणमेत्तं अंबेति मुणो पाणवारणणिमत्तं। पाणं बम्मणिमत्तं बम्मं पि चर्रात मोक्खहं॥ ४९॥

भावार्थ-जैसे गाइंकि पहिषेमें तैल देकर रक्षा की जाती है वैसे युनिराज पाणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते हैं। पाणोंको धर्मके निमित्त रखते हैं। धर्मको मोक्षके किये भावाण करते हैं।

श्री इंद्इंद्सामी प्रवचनसारमें कहते हैं--समस्तु बंधु नगो समसु रहुक वो पसंसणिदसमो ।
समछोट् टु कंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ६२--३ ॥
भावार्थ-जो शत्रु व मित्र वर्गपर समभाव रस्ता है, सुस ब
दु:सं व्हने पर सममावी रहता है, पशंता व निन्दा होनेपर निर्विकारी रहता है, कंकड़ व सुवर्णको समान देखता है, जीने या मरने में
हर्ष विषाद नहीं करता है वही श्रमण या साधु है।

श्री बहुकेरस्वाधी मृद्याचार अनगार भावनामें कहते हैं—
वसुधिम वि विहरता पीडं ण करेंति कस्सई कयाई।
जीवेसु द्यावण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥ ३२ ॥
भावार्थ—साधुजन पृथ्वीमें विहार करते हुए किसीको मी
कभी पीड़ा नहीं देते हैं। वे सर्व जीवोंपर ऐसी दया रखते हैं जैसे
माताका मेन पुत्र पुत्री भादि पर होता है।

त्री गुणगद्राचार्य भारतानुवासनपे कहते हैं:---

मधीत्य सक्छ श्रुतं चिरमुपास्य द्योरं तपो । यदीच्छिति फर्कं तयोरिह हि कामपूर्णदिकम् ॥ जिनतिस सुतपस्तरोः प्रसक्षेत्र सूत्याद्ययः । कथं समुप्रकट्टयसे सुरस्तरस्य एकं फरुम् ॥ १८९ ॥

भावार्थ सर्व आस्त्रोंको पढ़कर तथा दीर्घ कानतक घोर तप साधन कर यदि तू शास्त्रज्ञान और नगका फल इस छोकर्षे लाभ, पूजा, सरकार आदि बाहता हैती तू विवेक्श्रस्य होकर छुंदर तपरूर्ण वृक्षके फूलको ही तोड़ डान्नता है। तब तू उस वृक्षके मोस्रक्ष्मी पक्षे फलको कैसे पा सकेगा है तपका फल निर्वाण है, यही भावना करनी योग्य है। श्री शुभचंद्राचार्य द्वानार्णवर्षे कहते हैं—

> भभयं यच्छ भूतेषु कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् । पश्यात्मसद्देशं विश्वं भीवलोकं चराचरम् ॥ ९५-८ ॥

भावार्य-सर्व प्राणियोंको अभवदान दो, सर्वमे पश्ंसनीय मैत्रीमाव करो, जगतके सर्व स्थावर व अस प्राणियोंको अपने समान देखो । श्री सारसञ्जयमें कहते हैं—

> मन्यद्भना सदोपास्या इदयानन्दकारिणी । या विश्वते कृतोपास्तिश्चित्ते विद्वेषवर्जित ॥ २६० ॥

भावार्थ-मनको भानन्द देनेबाकी मैत्रीह्मपी स्थीका सदा सेवन करना चाहिये। उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेष निकल जाता है।

> सर्वसत्वे दया मेत्री यः करोति सुमानसः । जयदयसावरीन् सर्वान् व हा भवन्तरसंस्थितान् ॥ २६१ ॥

मावार्ध-को कोई मनुष्य सर्व मान्नीनात्रपर दवा तथा मैनी-भाव करता है वह माहरी व भीतरी रहनेवाके सर्व शत्रुओं को बीस केता है।

सनस्यास्तादिनी सेन्या सर्वकाससुखप्रदा । उपसेन्या त्वया भद्र ! सुग्ना नाम कुकालना ॥ २६९ ॥ मावार्थ-मनको प्रसम्भ रखनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवाली, पेसी समानाम कुरूवध्का हे मद्र ! सदा ही तुझे सेवन करना वाहिवे ।

आत्पानुकासनपे दश है-

हृद्यसरसि याविक्षेत्रहेप्पत्यमः है । वसति स्तु कथायमाहचर्क समस्तात् ॥ अयति गुणगणोऽयं तक्ष ताबहृङ्कः । समदमयमञ्जेकस्तान् विजेतं यतस्व ॥ २१३ ॥

भावार्य-हे साधु ! तेरे मनक्र्यी गंभीर निर्मक सरोवरके जीतर जवतक सर्व तरफ कोषावि कवावरूपी मगरमच्छ वस रहे हैं तक्तक गुणसमूह निर्शक होवर तेरे बीतर आश्रय नहीं कर सक्ति। इसकिये तु बस्न करके शांत भाव, इन्द्रियदमन व यम निकास आविके द्वारा उनको जीत ।

वैराग्यमणिमाछामें श्रीचंद्र करते हैं-

भातमें बचने कुछ सार चेत्वं बांछिस संस् तिपार ।
मोई त्यकत्वा कामं कोधं त्यज भज त्वं संयमवरबोधं ॥ ६ ॥
भावार्थं – हे साई ! यदि तु संसार-समुद्रके पार जाना चाहता
है तो मेरा यह सार वचन मन कि तु मोहको त्यारा, कामभाव व
कोचको छोड़ और तु संयम महिन न्तम ज्ञ नका मजन कर ।

देवसेनाचार्य तत्वसार्थे कहते हैं

बाट्यसमाणा दिहा जीवा सञ्चेति तिहुक्जस्थाति । जो मञ्झरथो जोई या व तूनह जेव करोह ॥ ३७ ॥

माबार्य-वो बोर्गा जपने समान तीन छोडके जीवाँको देख-कर मध्यस्य वा वैराय्यवान् रहता है-न वह किसीपर कोच करता है ज किसीपर हुवे करता है।

(१७) मज्झिमनिकाय अलगहमय सूत्र ।

गौतपबुद्ध कहते हैं—कोई र मोच पुरुष गेम, व्यावश्ण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत धर्म, वैदल्प, इन नी प्रकारके धर्मोपदेशको धारण करते हैं वे उन धर्मोको घारण करते भी उनके अर्थको प्रश्नासे नहीं परस्वते हैं। अर्थोको प्रश्नासे परखे विना धर्मोका आश्रम नहीं समझते। वे या तो उपारंग (सहायता) के झामके लिये धर्मको धारण करते हैं या बादमें प्रमुख बननेके लामके लिये धर्मको धारण करते हैं। उनके लिये यह विपरीत तरहसे धारण किये धर्म आहत और दु:खके लिये होते हैं। जैसे भिक्षओ। कोई अलगह (सांप) चाहनेवाला पुरुष धालगहकी खोजमें ध्रमता हुआ एक महान् धालगहको पाए और उसे देहसे या पूछसे पकड़े, उसको वह अलगह उलटकर हाथमें, बांहमें या धन्य किसी धंगमें हंस ले। वह उसके कारण मरणको या मरणसमय दु:खको पाप होने, ऐसे ही वह भिक्ष ठीक न सम-शनेवाला दु:ख पावेगा।

परन्तु जो कोई कुजपुत्र वर्गी देशको घारण करते हैं, उन्ह वर्गीको घारणकर उनके अर्थको प्रश्वासे परस्तते हैं, प्रज्ञासे परस्तकर वर्गीके अर्थको समझते हैं वे उपारंग गाम व वादमें प्रमुख बननेके लिये वर्गीको घारण नहीं करते हैं, वे उनके अर्थको बनुभव करते हैं। उनके लिये यह सुमईति वर्ग चिरकाल तक हित और सुरवके लिये होते हैं। जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगह गवेशी पुरुष एक महान् अलगह हो देखे, उसको मांप पकदनेके अनगद दंहसे अच्छी तरह पकदे। गर्दनसे ठीक तौरपर पकदे, फिर बाहे वह अलगह सस पुरुषके हाथ, पांव, या किसी और अंगको अपने देहसे परिवेष्ठित कर, किंद्र वह उसके कारण मरणको व मरण समान् दु:सको नहीं प्राप्त होगा।

में बेड़ीकी भांति निस्तःण (पार जाने) के टिये तुन्हें धर्मको उपदेशता है, पकड़ रसनेके लिये नहीं। उसे छुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता ह—

जैसे मिश्रुको ! कोई पुरुष कुम गेए जाते एक ऐसे महान् समुद्रको मास हो जिसका इघाका तीर भयमे पूर्ण हो और टघरका तीर क्षेत्रपुक्त और भयरहित हो। वहां न पार लेजानेवाली नाव हो न इघरसे उघर जानेक लिये पुल हो। तब उपके मनमें हो-वर्यों न मैं तृण कष्ठ-पत्र जमकर वेटा बंधू और उस वेहेंक महारे स्वस्तिपूर्वक पार टतर जाऊं। तब वह वेडा बांबकर उम वेहेंक सहारे पार टतर जाए। उत्तंण हो नेप उमके मनमें ऐसा हो -ह बेडा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है वर्षों न मैं इसे शिरपर या कंधेवर रखकर जहां इच्छा हो वहां जाऊं तो क्या ऐसा करनेवाला हम वेहेंमें कर्तव्य पालनेवाला होगा ? नहीं । किंतु वह उस वेहेंसे दुःख उठानेवाला होगा । परन्तु यदि पारंगत पुरुषको ऐसा हो—क्यों न मैं इस वेहें हो स्थलवर रखकर या पानीमें डालकर जहां इच्छा हो वहां जाऊ तो भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाला पुरुष उस वेहें के सम्बन्धमें कर्तव्य पालनेवाला होगा । ऐसे ही भिक्षुओ ! मैंने वेडेकी भांति विस्तरणके लिये तुम्हें धर्मीको उपदेश है, पकड रखनेके लिये नहीं । धर्मको बेडेके समान (कुरुख्य) उपदेश जावकर तुम धमको भी छोड दो अधर्मकी तो बात ही क्या ?

भिक्षुको ! ये छ: दृष्टि-स्थान हैं । आर्यधर्ममे कज्ञानी पुरुष कर (Matter) को 'यह मेग हैं 'यह में हूं' 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है इसी नग्द (२) वेदनाको, (२) संझाको. (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको. (६) जो कुछ भी यह देखा, मुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योपित (खोजा), और मन द्वारा अनुविचारित (पदार्थ) है उसे भी 'यह मेग हैं ' यह मैं हूं 'यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार समझता है । जो यह (छ:) दृष्टि स्थान हैं सो छोक है सोई आत्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाश्चत, निर्विकार (अविधरिणाम धर्मा आत्मा होऊँगा और अनन्त दर्षीतक वैसा ही स्थित रहुंगा । इसे भी यह मेरा है' 'यह में हूं' 'यह मेरा आत्मा हो इस प्रकार समझता है ।

परन्तु भिक्षुओ ! भार्य धर्मसे परिचित ज्ञानी भार्य श्रावक (१) रूपको 'यह मेरा नहीं' 'यह मैं नहीं हूं' 'यह पेरा आत्मा नहीं है'-इस प्रकार समझता है इसी तरह, (२) वेदनाको (३) मज्ञाको (४) संस्कारको, (५) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा सुना या मनद्वारा अनुविचारित है उसको जो यह (छः) इष्टि स्थान है सो छोक है यो भात्मा है इत्यादि । यह मेरा आत्मा नहीं है । इस प्रकार समझता है । वह इस प्रकार समझते हुए अञ्चानित्रास (मल) को नहीं पास होता ।

क्या है बाहर अञ्चलिपरित्रास-किमीको ऐसा होता है अही पहले यह मेरा था, अही अब यह मेरा नहीं है, अही मेरा होते, अही उसे में नहीं पाता हूं। वह इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, छाता पीटकर कन्दन करता है। इस प्रकार बाहर अशनिपरित्रास होता है।

क्या है बाहरी अज्ञान-अपरित्रास-

जिस किसी भिक्षुको ऐसा नहीं होता यह मेरा था, अही इसे मैं नहीं पाता हूं वह इस प्रकार शोक नहीं करता है. मुर्छित नहीं होता है। यह है बाहरी अवानि - अपिरित्रास ।

क्या है मीतर अञ्चलिपरित्रास-किमी भिक्षको यह दृष्टि होती है। सो छोक है, सो ही कात्मा है, मैं मरकर सोई नित्य, ध्रुव, श्राश्चव निर्विकार होऊंगा और अनन्त वर्षोतक वैसे ही रहंगा। बह तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानोंके अधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), अभिनिवेश (आग्रह) और अनुशर्यो (मर्लो) के विनाशके छिये, सारे संस्कारोंको शमनके छिये, सारी उगाधियोंके परित्यागके छिये और वृष्णाके श्रयके किये, विराग, निरोध (रागादिके नाश) और

निर्वाणके किये वर्गोपदेश करते सुनता है। उसको ऐसा होता है—
में विच्छिक होऊंगा, और मैं नष्ट होऊंगा। हाय! में नहीं रहुंगा! वह शोक करता है, दुःखित होता है, मूर्छित होता है। इस प्रकार अक्षनि परित्रास होता है। क्या है अक्षनि अपरित्रास, जिस किसी भिक्षको ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूर्छित नहीं होता है।

मिक्षुको ! उस परिग्रहको परिग्रहण करना चाहिये जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाश्वत्, निर्विकार अनन्तवीये वैसा ही रहे। भिश्रुओ ! क्या ऐसे परिग्रहको देखते हो ! नहीं । मैं भी ऐसे परि-ग्रहको नहीं देखता जो अनन्त वर्षीतक वैसा ही रहे । मैं उस आत्म-वादको स्वीकार नहीं करता जिसके स्वीकार करनेसे शोक, दु:स क दीर्मनस्य उत्पन्न हो । न मैं उप दृष्टि निश्चय (धारणाके विषय) का जाअय केता हुं जिससे शोक व दुःस उत्पन हो। भिक्षओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः उपलब्ब होनेपर जो बह हान स्थान सोई छोक है सोई आत्मा है इत्यादि । नया यह केवल पूरा बालधर्म नहीं है। बास्तवमें यह केवल पूरा बालबर्म है तो क्या मानते हो भिक्षओ! स्टप नित्य है या अनित्य - अनित्य है। जो आपत्ति है वह दुःखरूप है या भुखरूप है-दुःखरूप है। जो **मनिःय.** दुःख स्वरूप और परिवर्तनशील, विकारी है क्या उसके किये यह देखना-यह मेरा है, यह मैं हं, यह मरा आत्मा है, योग्य है ! नहीं । उसी तरह वेदना, संझा, संस्कार, विज्ञानको ' यह मेरा आत्मा नहीं' ऐसा देखना चाहिये।

इसिकेये मिक्षुको ! भीतर (शरीरमें) या बाहर, स्थूल या सूक्ष्म, उत्तम या निकृष्ट, दूर या निकट, जो कुछ भी मृत, भविष्य वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, सस्कार है, विज्ञान है वह सब मेरा नहीं है। 'यह मैं नहीं हूं' 'यह मेरा कात्मा नहीं है' ऐसा मले प्रकार समझकर देखना चाहिये।

ऐसा देखनेपर बहुश्रुत आर्थशावक रूपमें भी निर्वेद (उदा-यीनता) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, संज्ञामें भी, संस्कारमें भी, विज्ञानमें भी निर्धेदको प्राप्त होता है। निर्धेदसे विशामको प्राप्त होता है। विशम पान होनेवर विमुक्त हो बाता है। शमादिसे विमक्त होनेपर 'मैं विमक्त होगया' यह बान होता है फिर जानता है-जन्म क्षय होगया, ब्रेह्सचर्यवास पूरा होगया, करणीय कर किया, यहां और कुछ भी करनेको नहीं है। इस भिक्षुने अविद्याको नाम कर दिया है, उच्छिलमूल, अभावको पाप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक कर दिया है। इसलिये यह उक्षिप्त परिघ (जुएसे मुक्त) है। इस भिक्षुने पौर्वमविक (पुनर्जन्म सम्बन्धी) जाति संस्कार (जन्म दिलाने-बाके पूर्वकृत क्योंके चित्र प्रवाह पर पढ़े संस्कार) को नाश कर दिया है, इसकिये यह संकीण परिस्त (लाई पार) है। इस भिक्षुने तृष्णाको नाग कर दिया है इसलिये यह अत्युद् इरीसिक (बो हरूकी हरीस जैसे दुनियांके भारको नहीं उठाए है। है। इस भिश्चने पांच अवर मागीय संयोजनों (संसारमें फंसानेवाले पांच दोध-(१) सत्कायदृष्टि-शरीरादिमें आत्मदृष्टि, (२) विविकित्सा-संश्चय, ३) शीलमत परामर्श-मत आचरणका अनुचित अभिमान, (४)

काम छन्द—भोगोंसे राग (५) ठ्यापाद (द्वेषमाव) नाश कर दिया है इसिलये यह निर्ग्छ (लगामक्कपी मंसारसे मुक्त) है। इसि भिक्षका अभिमान (हूंका स्थिमान) नष्ट होता है। भिविष्यमें न उत्तक होने लायक होता है, इसिलये वह पन्त ध्वज (जिसकी रागादिकी ध्वजा गिर गई है, पन्त भार (जिसका भार गिर गया है), विसंयुक्त (रागादिमें विमुक्त) होता है। इसिमकार मुक्त भिक्षको इन्द्रादि देवता नहीं जान सक्ते कि इस तथागत (भिक्षु) का विज्ञान इसमें निश्चित है, वयोंकि इस शरीरमें ही तथागत अन् अतुवेध (अज्ञेय) है।

भिक्षुओ ! कोई कोई अमण बाइएण ऐसे (उत्पर लिखित) बादको माननेवाले. ऐसा कहनेवाले मुझे असत्य, तुच्छ, मृथा, अभूत, सुठ लगाने हैं कि अमण गीतम वैनेधिक (नहींक बादको माननेवाला) है। वह विद्यमान सत्व (जीव या आत्मा) के उच्छोद्का उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि मैं नहीं कहता।

भिक्षुओ ! पहले भी और अब भी मैं उपवंश करता हूं. दुःखको और दुःख निरोधको । यदि भिक्षुओ ! तथागतको दुसरे निन्दते उरुसे तथागतको चोट. असंतोष और चिच विकार नहीं होता । यदि दुसरे तथागतका सत्कार या पूजन करते हैं उससे तथागतको आनन्द, सोमनस्क. चिनका प्रसक्ताऽतिरेक नहीं होता। जब दुसरे तथागतका सत्कार करते हैं तब तथागतको ऐसा होता है जो पहले ही त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य किये आते हैं । इसिकेशे मिक्षुओ ! यदि दुसरे तुम्हें भी निन्दें तो

उसके िक तुम्हें चित्त विकार न आने देना चाहिये। यदि दूसरे तुम्हारा सत्कार करें तो उनके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये। जो पहले त्याग दिया है उसीके विषयमें ऐसे कार्य किये जारहे हैं।

इसलिये मिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाल तक तुम्हार हित सुखंक लिये होगा। मिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं है ? इप तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो। इसी तरह वेदना, संझा, संस्कार, चिज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो। जेसे इस जेतकनमें जो तृण, काष्ट्र, शाखा, पत्र हैं उसे कोई भपहरण करे. जलाये या जो चाहे सो करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये। 'हमारी चीजको यह भपहरण कर रहा है ?' नहीं, सो किस हेतु!—यह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है। ऐसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो। रूप, वेदना, संझा, संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो।

भिक्षुओ ! इसपकार मैंन धर्मका उत्तान, विवत, प्रकाशित, भावरण रहित करके अच्छी तरह ज्याख्यान किया है (स्वाख्यात है)। ऐसे स्वाख्यात धर्ममें उन भिक्षुओं के लिये कुळ उण्देश करनेकी जहारत नहीं है जो कि (१) अर्हत श्लीणासव (रागादि मलसे रहित) होगए हैं, ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृत करणीय, भार प्रक्त, सच्चे मर्थको प्राप्त, परिक्षीण भव संयोजन (जिनके भवसागरमें डाळनेवाले बंधन नष्ट होगए हैं) सम्बाज्ञानियुक्त (यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है) है (२) ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन थिक्षु-मोंके पांच (कपर कथित) भवरभागीय संयोजन नष्ट होगए हैं, के

सभी औषपातिक (देव) हो। वहां जो पश्निर्वाणको प्राप्त होनेवाले हैं, उस कोकसे छोटकर नहीं आनेवाले (भनाष्ट्रियमां, अनागामी) हैं। (३) ऐसे स्वाल्यात धर्ममें जिन भिक्षुओं के राग द्वेष मोह तीन संयोजन नष्ट होगए हैं, निर्वेक होगए हैं वे सारे सकुदागामी (सकुद-एकवार ही इस छोकमें आकर दु:खका अंत करेंगे) होंगे। (४) ऐसे स्वाल्यात धर्ममें जिन भिक्षुओं के तीन संयोजन (राग द्वेष मोह) नष्ट होगए वे सारे नवर्तित होनेवाले संबोधि (बुद्धके आन) परायण स्रोतापक्ष (निर्वाणकी ओर लेजानवाले प्रवाहमें स्थिर रीनिसे आकुद्ध) हैं।

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें को भिक्षु श्रद्धानुसारी हैं, धर्मानुसारी हैं वे सभी संबोधि परायण हैं। इसप्रकार मैंने धर्मका अच्छी तरह व्याख्यान किया है। ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भी है वे सभी स्वर्गपरायण (स्वर्गगामी) हैं।

नोट-उस सूत्रमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका या शुद्धात्माका बहुत ही बढिया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है। इसको बारबार मनन कर समझता चाडिये। इसका भावार्थ यह है-

(१) पहले यह बताया है कि शास्त्रको या उपदेशको ठीक ठीक समझकर केवल धर्म लाभके लिये पालना चाहिये, किसी लाभ व सत्कारके लिये नहीं। इस पर दष्टांत सर्पका दिया है। जो सर्पको ठीक नहीं पकड़ेगा उमे स्पे काट खाएगा, वह मर जायगा। परन्तु जो सर्पको ठीकर पकडेगा वह सर्पको वश कर लेगा। इसी तरह वो वर्मके असली तलको उल्टा समझ केगा उसका अहित होगा। पही परन्तु जो ठीक ठीक माय समझेगा उसका परम हित होगा। यही बात जैन सिद्धांतमें कही है कि स्वाति लाम पृजादिकी बाहके किये वर्मको न पाले, केवल निर्वापके लिये ठीकर समझकर पाले, विपरीत समझेगा तो बाहरी उंचासे उंचा चारित्र पालनेपर भी गुक्ति नहीं होगी। जैसे यहां प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है वैसे ही जैन सिद्धांतमें कहा है कि प्रज्ञासे या मेद विज्ञानसे पदार्थको समझना चाहिये कि मैं निर्वाण स्वस्त्य आत्मा मिल हूं व सर्व रागादि विकस्प भिल हैं।

(२) दूसरी बात इस सुत्रमें नताई है कि एक तरफ निर्वाण परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा भयंकर संसार है। बीचमें भय-समुद्र है। न कोई दूसरी नाय है न पुल है। जो आप ही मय-समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व आप ही इसके सहारे चलता है वह निर्वाण पर पहुंच जाता है। जैसे किनारे पर पहुंचने पर चतुर पुरुष जिस नावके द्वारा चल कर आया वा उसको फिर पकड़ कर धरता नहीं—उसे छोट देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण पहुंच कर निर्वाण मार्गको छोड देता है। साधन उसी समय तक आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो. फिर साधनकी कोई जल्दरत नहीं। सुत्रमें कहा है कि धर्म भी छोड़ने लायक है तब अधर्मकी क्या बात । यही बात जैन सिद्धांतमें बताई है कि मोक्समार्ग निश्चय धर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है। इनमें निश्चय धर्म ही स्थाब मार्ग है, व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है। इनमें निश्चय धर्म ही स्थाब मार्ग है, व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है। इनमें निश्चय धर्म ही

सम्बादर्शन ज्ञान वारित्रमय शुद्धात्मानुभन है या सम्यक्समाधि है, व्यवहार धर्म पूर्ण रूपसे साधुका चारित्र है, व्यपूर्णरूपसे गृहस्थक। चारित्र है। गृही भी वात्मानुभन कियं पुत्रापाठ जप तपादि करता है। जन स्वात्मानुमन निश्चयधर्म प्र पहुंचता है तब व्यवहार स्वयं कृट जाता है। जन स्वानुभन नहीं होसक्ता फिर व्यवहारका व्यालन केता है। स्वानुभन द्यादान कारण है। जन कंचा स्वानुभन होता है तन उससे नीचा कृट जाता है। साधु भी व्यवहार चारित्र-द्वारा भारानुभन करते हैं, वात्मानुभनके समय व्यवहारचारित्र स्वयं कृट जाता है। जन आत्मानुभनके समय व्यवहारचारित्र स्वयं कृट जाता है। इस व्यवहारचारित्र क्वं सहारा केते हैं। इस व्यवहाससे जन कंचा व्यात्मानुभन होता है तन नीचा कृट जाता है। इसी तरह जन निर्वाण रूप व्याप होजाता है, भनंतकालके कियं परम शांत व स्वानुभनक्ष होजाता है तन उसका साधनक्ष्य स्वानुभन कृट जाता है।

जैन सिद्धांतमें उस्रति करनेकी चौदह श्रेणियां बताई हैं, इनकी पार करके मोक्ष काभ होता है। मोक्ष हुआ, श्रेणियां दूर रह जाती हैं।

वे गुणस्थानके नामसे कहे जाते हैं—उनके नाम हैं (१) मिथ्यादर्शन, (२) सामादन, (३) मिथ्य, (४) श्राविगति सम्यग्दर्शन. (५) देशविरत, (६) प्रमत्त विरत, (७) अप्रमत्त विरत, (८) अपूर्व-करण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मकोम, (११) उपश्रांत मोह, (१२) क्षणि मोह, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवली मिन। इनमेंसे पहले पांच गृहस्य श्रावकोंके होते हैं. छठेसे बारहवें तक साधुकोंके व तेरह तथा चौदहवें गुणस्थान अईन्त सञ्जरीर पर-

मात्माके होते हैं। सात व सातसे आगे सर्व गुणस्थान ध्यान व समाधिकत्य हैं। असे निर्वाणका मार्ग म्वानुभवरूप निर्विकरूप है वैसे निर्वाण भी स्वानुभवरूप निर्विकरूप है। कार्य होनेपर नीचेका स्वानुभव स्वयं छूट जाता है।

कि इस मूत्रमें बताया है कि इत्य, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानको व जो कुछ देखा छन, अनुमवाव मनसे विचार किया है उसे छोड़दों। उसमें मेरायना न करों। यह सबन मेरा है न यह में हं, न मेरा आत्मा है एमा अनुभव करों। यह वास्तवमें मेद विज्ञानका प्रकार है।

जैन सिद्धांतके अनुसार मितिज्ञान व श्रुतज्ञान पांच इन्दिश व मनसे होनेवाला पराधीन ज्ञान है, वह आप निर्वाणस्त्रक्रप नहीं है। निर्वाण निर्विकस्य है, स्वानुसवगम्य है, दही मैं हूं या आरमा है इस आवसे विरुद्ध सर्व ही इन्द्रिय व मनद्वारा होनेवाले विकस्प स्वागंन योग्य हैं। यही यहां साव है। इन्द्रियों द्वारा क्राका महण करना है। पांचों इन्द्रियोंके मर्व विषय क्रम हैं, फिर उनके द्वारा सुख दुःस वेदना होती है, फिर उन्हींकी मंज्ञाक्षप वृद्धि रहती है, ट्यांका वारवार चित्तपर असर पहना संस्कार है, फिर वहीं एक वारणाक्रय ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते हैं। वास्तवमें ये पांचों ही स्वागनेयोग्य हैं। इसी तरह मनकेद्वारा होनेवाला सर्व विकस्प स्वागनेयोग्य हैं। जैन सिद्धान्तमें बताया है कि यह आप आरमा अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोंसे अगोचर है। आपसे आप ही अनु-मवगन्य है। श्रुतज्ञानका फल जो भावक्रप स्वसंवेदनक्रप आरमज्ञान

है उसके सिवाय सर्व विचारक्रय ज्ञान पराधीन व त्यागनेयोग्य है, स्वानुभवमें कार्यकारी नहीं है। फिर सुत्रमें यह बताया है कि छः दृष्टियोंका समुदायक्रय जो लोक है वही आत्मा है, मैं मरकर नित्य, अपरिणामी ऐसा आत्मा होजाऊंगा। इसका माव यही समझमें आता है कि जो कोई वादी आत्माको व जगतको सबको एक ब्रह्मरूप मानते हैं व यह व्यक्ति ब्रह्मरूप नित्य होजायगा इस सिद्धांतका निषेध किया है। इस कथनसे अज्ञात, अमृत, शास्त्रत, शांत, पंहित वेदनीय, तर्क अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माकः निषेध नहीं किया है। उस स्वरूप में हूं ऐसा अनुभव करना योग्य है। उस स्वरूप में कोई और नहीं हं न कुछ मेरा है, ऐसा यहां भाव है।

- (४) फिर बह बताया है कि जो इस उत्पर किस्तित मिध्या-दृष्टिको रस्तता है उसे ही भय होता है। मोही व अज्ञानीको अपने नाज्ञका भय होता है। निर्वाणका उपदेश सुनकर भी वह नहीं सम-ज्ञता है। रागद्वेष मोहके नाज्ञको निर्वाण कहते हैं। इससे वह अपना नाज्ञ समझ लेता है। जो निर्वाणके यथार्थ स्वभाव पर दृष्टि रस्तता है. जिसे कोई भय नहीं रहता है, वह संसारके नाज्ञको हितकारी जानता है।
- (५) फिर यह बताया है कि निर्वाणके सिवाय सर्व परिम्रह नाशकंत हैं। उसको जो अपनाता है वह दु:खिन होता है। जो नहीं अपनाता है वह सुखी होता है। ज्ञानी मीतर बाहर, म्धूल सूक्ष्म, दूर या निकट, भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्व क्योंको, परमाणु या स्कंथोंको अपना नहीं मानता है। हमी तरह हनके निमित्तसे

होनेवाले त्रिकाल सम्बन्धी वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानको अपना नहीं मानता है। को मैं परसे भिन्न हूं ऐसा सनुभव करता है वही । ज्ञानी है, वही संसार रहित मुक्त होजाता है।

- (६) कि। इस स्त्रमें बताया है कि जो बुद्धको नास्तिक-वादका या सर्वथा सत्यके नाशका उपदेशदाता मानते हैं सो मिथ्या है। बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता। मैं तो संसारक दु:खोंके नाशका उपदेश देता हूं।
- (७) फिर यह बताया है कि जैसा मैं निन्दा व प्रशंसामें सममाव रखता हूं व शोकित व आनंदित नहीं होता हूं वैसा भिक्षु -ओंको भी निंदा व प्रशंसामें समभाव रखना चाहिये।
- (८) फिर यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो। रूपादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं है इसे छोड़ो। यही स्वारूयात मलेशकार कहा हुआ) धर्म है :
- (९) फिर यह बताया है कि जो स्वाख्यात धर्मप्र चलते हैं वे नीचेंप्रकार अवस्थाओं को यथासंमन पाने हैं---
- (१) क्षीण सब हो मुक्त हो जाते हैं, (२) देव गतिमें जाकर अनागामी होजाते हैं वहीं मे मुक्ति पालेते हैं, (३) देवगतिसे एक-वार ही यहां आकर मुक्त होगे, उनको सकुदागाणी कहते हैं, (४) स्रोतापन्न होजाते हैं, संसार सम्बन्धी रागद्वव मोह नाश करके संबोधि-परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वर्गगाभी हैं।

जैन सिद्धांतमें भी बताया है जो मात्र अविरत सम्यग्दछी हैं, चारित्र रहित सत्य स्वाख्यात धर्मके अद्धावान हैं सचे प्रेमी हैं, ये मरकर पाय: स्वर्गमें जाते हैं। कोई देव गतिमें जाकर कई जन्मोंमें, कोई एक जन्म मनुष्यका लेकर, कोई उसी शरीरसे निर्वाण पालेते हैं। जैसे यहां राग देव मोहको तीन संयोजन या मल वताया है वैसे ही जैन सिद्धांतमें बनाया है। इनका त्यागना ही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष है।

जैर्नासद्धांतके कुछ वाक्य—
श्री अमितिगत आचार्य तत्वभावनामें कहते हैं—
यावचेतसि ब खशस्तुविषयः स्नेहः स्थिरो वर्तते ।
तावज्ञरपति दुःखदानजुःशचः कमिप्रचः कथम् ॥
कार्यत्वे वसुबातकस्य सज्ञटाः शुप्यति कि पादपाः ।
मृज्ञत्तायनिपातगेधनवगः शाखापशाखिन्विताः ॥ ९६ ॥

भावार्य-जनतक तेर मनमें बाहरी पढाश्वीसे राग भाव स्थिर होरहा है ननतक किस तरह दु:म्बकारी क्रमीका नेरा प्रपंच नाश होसक्ता है। जन पृथ्वी पानीसे भीजी हुई है तब उसके उपर सूर्य तापको रोकनेवाले अनेक शासाश्वीसे संहित जटाधारी वृक्क कैसे सुख सके हैं!

त्रूरोऽहं शुप्रधीरहं पटुरहं सर्वाधिकश्चीरहं । भान्योहं गुणवानहं विभुरहं पुंसामहं चाप्रणीः ॥ इत्यात्मन्नपहाय दुष्कृतकर्री त्वं सर्वथा कल्पनाम् । शश्चद्रृष्ट्याय तदातमतत्वममलं नेश्वेयसी श्रीर्यतः ॥ ६२ ॥

भावार्थ-में शुर हैं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं बतुर हूं, मैं बनमें श्रेष्ठ हूं, मैं मान्य हू, मैं गुणवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं महान पुरुष हूं। इन पापकारी करवनाओंको है आत्मन्! छोड़ और निरंतर अपने शुद्ध आत्मतत्वका ध्यान कर, जिससे अपूर्व निर्वाण लक्ष्मीका लाम हो।

नाई कस्यविद्दिम कश्चन न मे भावः परो विद्यते । मुक्तवारमानमपास्तकर्मसमिति ज्ञानेक्षणाळंकृतिम् ॥ यस्यैषा मितास्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थितेः । वंशस्तस्य न यंत्रितं त्रिभुवनं सांसारिकैवेन्धनैः ॥ ११ ॥

भावार्थ-मेरे सिवाय मैं किसीका नहीं हूं न कोई परभाव मेरा है! मैं तो सर्व कर्मजालमे रहित. ज्ञानदर्शनमें विभूषित एक भारमा हूं, इसको छोडकर कुछ मेरा नहीं है। जिसके मनमें बढ बुद्धि रहती है उस तत्वज्ञानी महारमाके तीन लोक में कहीं भी सैसा-रके बंधनोंसे बन्ध नहीं होता है।

मोहांबानां स्फुरति हृद्ये बाह्यमात्मीयबुध्या । निर्मोदानां व्यवगतमञ्चः इश्वदारमेव नित्यः ॥ यत्तद्मेदं यदि विविदिषा ते स्नकीयं स्वकीये— मींदं चित्त ! क्षपयसि तदा कि न दुष्टे क्षणेन ॥ ८८॥

भावार्थ-मोहसे भन्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी वस्तुमें भारमञ्जूद्धि रहती है, मोह रहितों ह भीतर के धळ निर्वाण स्वस्त शुद्ध नित्य भारमा ही अकेळा वसता है। जब तु इस भेदको जानता है तब तु अपना दुष्ट मोह उन सबसे क्षणमात्रमें क्यों नहीं छोड़ देता है।

तत्वज्ञानतरंगिणीमें ज्ञानभूषण भट्टारक कहते हैं-

कीर्ति वा पररंजने स्व विषयं के चिनिनं जीवितं। संतानं च परिप्रहे भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनं॥ बन्यस्याखिळवस्तुनो रूग्युति १इयुमुह्हिश्य च। कुर्यु: कमे विमोहिनो हि सुविषश्चिद्रपूर्वक्ष्ये परं॥ ९-९॥ मावार्ष -इस संवारमें मोही पुरुष की तिंके लिये, कोई पर-रंगनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोई जीवनकी रक्षाके लिये, कोई संतान, कोई परिमद शासिके लिये, कोई भय मिटानेके लिये, कोई ज्ञानदर्शन बढ़ नेके लिये, कोई भग मिटानेके लिये वर्मकर्म करते हैं, परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे शुद्ध चिद्धपकी मासिके लिये ही यत्न करते हैं।

समयसार कळश्रमें श्री अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः
पूर्वागामिसमस्तकम्मेविकळा भिनास्तदात्वोदयात् ।
दूराक्रदचरित्रवेभववळासञ्ज्ञिद्दिक्त्यर्थी
विन्दन्ति स्वरसाभविकभुवनां झानस्य संचेतनां ॥ ३०-१० ॥

मावार्थ-ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंकी छोड़कर सदा अपने स्वभावको स्पर्श करते हुए, पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन कारू सम्बन्धी सर्व कर्मोमे अपनेको रहित ज्ञानते हुए स्वात्म रमणकूष च्यारित्रमें भारुद होते हुए भारमीक भानन्द-रससे पूर्ण मकाञ्चमयी ज्ञानकी चेतनाका स्वाद लेते हैं।

कृतकारितानुमनने स्त्रिकान विषयं मनोवचनकायै: । परिहृत्य कर्म सर्वे पःम नैष्टः स्थेमवटस्ये ॥ ३२–१० ॥

भावार्थ- नन भविष्य वर्तमान सम्बन्धी मन वचन काय द्वारा कृत, कारित, अनुमोदनासे नौ प्रकारके सर्व कर्मीको त्यागका में परम निष्कर्म भावको घारण करता हूँ।

> ये ज्ञानमात्रनिजभ वमयीमकस्पां । भूमि अयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ॥

ते सावकत्वमित्रम्य अवन्ति सिद्धाः । मृद्धास्त्वमृगनुपरभवे परिश्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ-जो ज्ञानी सर्व प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी जपनी निश्चल भूमिका भाश्रय लेते हैं वे मोक्षमार्गको प्राप्त होकर सिद्ध परमात्मा होजाते हैं, परन्तु अज्ञानी इस गुद्धात्मीक भावको न पाकर संसारमें अमण करते हैं।

तत्वार्थसार्पे कहते हैं-

जकामनिजरा बाक्तपो सन्दक्षवायता । सुवर्षेत्रवर्णं दानं तथायतन्त्रेयनम् ॥ ४२-४ ॥ सरागसंयमञ्जव सम्ध्ततं देशसंयमः । इति देवायुवो होते भवन्त्यास्त्रवहेतवः ॥ ४३-४ ॥

भावार्थ-देव भायु बांबहर देवगति पाने के कारण ये हैं— (१) भकाम निर्वेश-शांतिमें कष्ट भोग हेना. (२) बाहतप-अल्मा-नुभव रहित इच्छाको रोकना, (३) मन्द कपाय-कोधादिकी बहुत कभी, (४) धर्मानुराग रहित भिक्षका चारित्र पालना, (५) गृहस्य आवक्का संयम पाळना, (६) सस्स्टर्शन मात्र होना।

सार समुचयमें कडा है---

कात्मानं स्नापयेकित्यं ज नर्नारेण च.रुगा । येन निर्मञ्जां याति जीवो ज्यातग्र पि ॥ ३१४ ॥

भावार्थ-अपनेको सदा पवित्र ज्ञानव्यी जलसे स्नान कराना चाहिये । इसी स्नानसे यह जीव जन्म जन्मके मेलसे छूटकर पवित्र होजाता है ।

(१८) मज्ज्ञिमनिकाय विम्निक (वल्नीक) सूत्र ।

एक देवने अध्युष्यमान् कुमार काइयपसे कहा—
भिक्षु ! यह बल्मीक रातको युंचवाता है, दिनको बलता है।
ब्राह्मणने कहा-सुमेव ! शकासे अभीक्षण (काट) सुमेवने
शक्षसे काटते लंगोको देखा, स्वामी लंगी है।

बा०- लंगीको फेंक, शस्त्रसे काट । सुमेधने धुंबवाना देखकर कहा धुंबवाता है । ब्रा०-धुंबवानेको फेंब, शस्त्रसे काट ।

सुमेधने कहा-दो सस्ते हैं। ब्रा०-दो सस्ते फेंक।

सुमेध वंगवार (टोनर) है। बा०-वंगवार फेंक दे। सुमेध-कूर्म है। बा०-कूर्म फेंक दे। सुमेच-असिस्ना (पशु मारनेका पीढ़ा) है। बा०-असिस्ना फेंक दे। सुमेच-मांसपेशी है। बा०-मांसपेशी फेंक दे। सुमेच नाग है। बा०-गहने दे नागको, मत डमे पका दे, नागको नम्हार कर।

देवने कहा- इसका माव बुद्ध भगवः नसे पृछना । तब कुमार काश्यपने बुद्धसे पृछा ।

गौतमबुद्ध कहते हैं-(१) बरुभीक यह मातापितासे उत्पन्ध, भातदालसे वर्धिन, इसी चातुभीतिक (पृथ्वी, जब, भाग्नि, बायु-कृषी) कायाका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (इटाने) मर्दन, मेदन. विध्वंसन स्वमाववाला है, (२) जो दिनके कार्मों के लिये रातको सोचता है, विचारता है, यही रातका धुंकवाना है, (३) जो रातको सोच विचार कर दिनको काया छी। बचनसे कार्यों में योग देता है। यह दिनका धधकना है, (३) बाह्मग-अर्ध्वत सम्यक्

सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेघ यह शेष्ट्य मिश्रु (जिसकी शिक्षाकी भभी आवश्यक्ता है ऐसा निर्वाण मार्गारुढ़ व्यक्ति) का नाम है. (६) शस्त्र यह आर्थ प्रज्ञा (उत्तम ज्ञान) का नाम है, (७) अमी-भण (काटना) यह वीर्यारंभ (उद्योग) का नाम है, (८) छंगी सविधाका नाम है। कंगीको फेंक सुमेव-अविधाको छोड़, शससे काट, पञ्जासे काट यह अर्थ है, (१०) धुंधु भाना यह क्रोधकी परेश्वानीका नाम है, धुधुनानाके कदे-क्रोध मलको छोड़ दे, पज्ञा शस्त्रसे काट यह अर्थ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (संशय)का नाम है, दो रास्ते फेंक दे, संशय छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे. (११) चंगवार यह पांच नीवरणों (आवरणों) का नाम है जैसे-(१) कामछन्द (मोर्गोमें राग), (२) न्यापाद (परपीड़ा करण), (३) स्थान-गृद्धि (कायिक मानिसक भालस्य, (४) औद्धत्य-कौक्रत्य (उच्छ्रं-स्तता और पश्चाताप) (५) विचिकित्सा (भंशय), चैगवार फेंह दे। इन पांच नीवरणोंको छोड़ दे, प्रज्ञासे काट दे, (१२) कूर्म यह पांच उपादान रईघोंका नाम है। जैसे कि-

(१) रूप उपादान स्कंप, (२) वेदना उ०, (३) संज्ञा उ०, (४) संस्कार उ०, (५) विज्ञान उ०, इस कर्मको फेंकदे। प्रज्ञा स्म्लसे इन पांचोंको काट दे। (१३) असिस्ना—बह पांच काम-गुणों (भोगों) का नाम है। जैसे (१) चक्षु द्वारा प्रिय विज्ञेब रूप, (२) श्रोत्र विज्ञेब प्रिय शब्द, (३) श्राण विज्ञेब सुगन्य, (४) जिह्या विज्ञेब इष्ट रस, (५) काम विज्ञेब इष्ट स्प्रष्टव्य। इस असिस्नाको केंक दे, प्रज्ञासे इन पांच कामगुणोंको काट दे। (१४) मांसपेबी—

यह नन्दी (राग्र) का नाम है। इस मांशपेझीको फेंक दे। नन्दी रागको प्रश्नासे काट दे। (१५) मिश्रु ! नाग यह सीणासव (मईत) भिश्रु-का नाम है। रहनेदे नागको—मत उसे घका दे, नागको नमस्कार कर, यह इसका अर्थ है।

नोट-इस सुत्रमें मोक्षमार्गका गृढ़ तत्वज्ञान बताया है। जैसे सावकी बल्मीक्षमें सर्प रहता हो वैसे इस कायक्र्यी बल्मीकमें निर्वाण स्वरूप महेत् भीणासव गुद्धारमा रहता है। इस वस्मीकरूपी कायमें कोबादि कषायोंका धूआं निकला करता है। इन कषायोंकी प्रश्नासे दूर करना चाहिये । इस कायमें अविद्याद्धपी लंगी है। इसको भी प्रज्ञासे दूर करे । इस कायमें संशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुवि-घाके दो रास्ते हैं उसको भी प्रज्ञासे छेद ड:ल । इस कायमें यांच नीवरणोंका टोकरा है। इस टोकरेको भी शत्रासे तोड डाक । **अर्थात** राग, द्वेष, मोड, भारूस्य उद्धना और संशयको मिटा डाल। इस कायमें रहते हुए पांच उपादान रकंधरूपी कृमि या कल्लु आ है इसकी प्रज्ञाके द्वारा फेंक दे । अर्थात कर व कर्पसे उत्पन्न वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानको जो अपने नागरूपी अरहत्का स्वमाव नहीं है उनको भी छोड़ दे। इस कारमें पांच काय गुणरूपी असि-सना (पशु मारनेका पीढ़ा) है इसे भी फेंक दे । पांच इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषयोंकी चाहको भी प्रज्ञासे मिटा डाल। इस कायमें तःष्णा नदीक्रपी मांसकी डली है इसको भी प्रज्ञाके द्वारा दर करदे। तब इस कायक्रपी बल्मीक्से निकल कर यह अईत क्षीणालव निर्वाण स्वरूप भारमारूपी निर्वाणकृप रहेगा।

इस तलकानसे साफ प्रगट है कि गौतम बुद्ध निर्वाण स्वक्रप आत्माको नागकी उपमा देकर पुजनेकी आज्ञा देते हैं, छसे नहीं फेंकते, उसको स्थिर रखते हैं और जो कुछ भी उसकी प्रति-ष्ठाका विरोधी था उस सबको मेदविज्ञान कृषी प्रज्ञासे अकग कर देते हैं। यदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता व निर्वाणको अभावकृष मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते कि सर्व सांसारिक वासनाओंको त्याग कर दो।

सर्व इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप न मानो । सर्व चाहनाओंको हटावो । सर्व क्रोधादिको व रागद्देष मोहको जीत को । वस, अपना शुद्ध स्वक्रय रह जायगा । यही शिक्षा जैन सिद्धांतकी है. निर्वाण स्वरूप आत्मा ही सिद्ध भगवान् है। उसके सर्वे द्रव्यकर्म, श्वानावरणादि कर्म वंत्र संस्कार, भावकर्म रागद्वेषादि भौषाधिक भाव नोकर्म-श्ररीरावि बाहरी सर्वे पदार्थ नहीं है, न उसके कमवर्ती सयोग्श्रम अशुद्ध ज्ञान है, न कोई इन्द्रिय है, न मन है। बही ध्यानके योग्य, पूजनके योग्य, नर्म-स्कारके योग्य है । उसके ध्यानमे उसी स्वरूप होजाना है । यही तत्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही केन सिद्धांतका मर्म है। गौतमबुद्धक्षी ब्राक्सण नवीन निर्वाणेच्छ शिष्यको ऐसी शिक्सा देते हैं। जबतक शरीरका संयोग है तबतक वे सब ऊपर किस्तित उपा-वियां रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप प्रभु कायसे रहित होकर फिर कायमें नहीं फंसता, वही निर्वाण होजाता है, प्रश्ना निर्वाण और निर्वाण विरोधी सर्वेक भिन्नर उत्तम जानको कहते हैं। जैन सिद्धा-

न्तमें प्रश्नाकी बड़ी मारी प्रशंसा की है। जैन सिद्धांतके कुछ वानय-श्री कुंदकुंदाचार्य समयसारमें कहते हैं—

> जीवो बंबोय तहा क्रिजंति सक्टक्खणेहि णियएहि । पण्णाक्षेदणएणदु छिण्णा णाणक्षमावण्णा ॥ ३१६ ॥

भावार्थ-अपने २ भिन्न २ रुक्षणको रखनेवाले जीव और उसके बंबरूप दर्मादि, रागादि व श्वरीरादि हैं। प्रज्ञारूपी छेनीसे दोनोंको छेदनेसे दोनों अलग रह जाते हैं। अर्थात् बुद्धिमें निर्वाण स्वरूप जीव भिन्न अनुमवर्में आता है।

> पण्णाए वित्तक्वो जो चेदा सो महं तु णिच्छपदो । भवसेसा जे भावा ते मज्ज्ञपरित णादव्या ॥३१९॥

भावार्य-प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ महण योभ्य है वह चेत-नेवाका में ही निश्चयसे हुं। मेरे सिवाय वाकी सर्व माव मुझसे पर हैं, जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये।

समयसारकद्भवें कहा है-

ज्ञानाद्विचेचकतया तु परात्मनोर्थी

जानाति इस इव वा:पयसोविद्रोपं।

चैतन्यधात्मचळं स सदाधिक्दो

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥ १४-३॥

भावार्थ-ज्ञानके द्वारा जो अपने आत्माको और परको अस्मा अस्मा इसतरह जानता है जैसे इंस दृष और पानीको अस्मा २ जानता है। जानकर वह ज्ञानी अपने निश्चल चैतन्य स्वभावधें आरुद्ध रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुल करता नहीं है।

श्री योगेन्द्रदेव योगसार में कहते हैं-

मद्या मद्या अह मुणहि तड जिञ्जाणु टहेहि। पर मद्या अड मुणिहि तुहुं तहु संसार अमेहि॥ १२॥

भावार्थ-यदि तू अपनेसं आपको ही अनुभव करेगा तो निर्वाण पावेगा और जो परको आप मानेगा तो तुसंसारमें ही अमेगा।

जी परमप्ता सो जि इउँ जो इउँ सो परपप्ता । इउ जाणेविणु जोइका बण्ण म करह वियम् ॥ २२ ॥

भावार्थ-जो परमारमा है वहीं मैं हूं, जो में हूं, सो ही पर-मारमा है ऐसा समझकर हे योगी! और कुछ विचार न कर।

सुद्ध सचेवण बुद्ध किणु केवळणाणसहात । सो कट्या कर्ण्यादेण मुणहु जड्ड चाहत सिवलाहु ॥ २६॥

भावार्थ—मो तु निर्वाणका काम चाहता है तो तु रात दिन उसी मात्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चैतन्यरूप है, ज्ञानी व वृद्ध है, रागादि विजयी भिन है तथा केवळज्ञान स्वभाव धारी है।

बाटनसह्दवह को स्माः छंडिव सहुदवहार । सो सम्माइही इत्रद् बहु पात्रइ भवपार ॥ ८८ ॥

भावार्थ - जो कोई सर्व लोक व्यवहारसे ममता छोडकर अपने भारमाके स्वरूपमें रमण करता है वहीं सम्बग्द्य हैं, वह शीन्न संसा-रसे पार हो जाता है।

सारसमुखयम कहा है-

शत्रुभावस्थितान् यस्तु करोति वशवर्तिनः। प्रज्ञापयोगसामध्यीत् स शुरः स च पंडितः॥ २९०॥ भावार्थ-जो कोई राग द्वेष मोहादि भावोंको जो आत्माके शत्रु हैं प्रज्ञाके पयोगके बलमे अपने वश कर लेता है वही वीर है व बही पंडित है।

तत्वानुशासनमें कहा है-

दिवासुः स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति । विद्यायान्यदन्यित्वात् स्वमेत्रावेतु प्रयतु ॥ १४३ ॥ नान्योऽस्मि नाहमस्त्यन्यो नान्यस्याहं न मे परः । बान्यस्त्वन्योऽहमेत्राहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

मातार्थ-ध्यानकी इच्छा करनेवाला आपको भाष परको पर ठीक ठीक श्रद्धान करके अन्यको अकार्यकारी जानकर छोढ़दे, केवल भपनेको ही जाने व देखे। मैं अन्य नहीं हूं न भन्य मुझ रूप है, न भन्यका मैं हूं, न अन्य मेरा है। अन्य अन्य है, मैं मैं हं, क्षान्यका भन्य है, मैं मेरा ही हूं, यही प्रज्ञा या भेदविज्ञान है।

(१९) मज्झिमनिकाय रथविनीत सूत्र ।

एक दफे गौतम बुद्ध राजगृहमें थे। तब बहुतसे भिश्च जाति-भूमिक (कपिल बस्तुके निवासी) गौतम बुद्धके पास गए। तब बुद्धने पूछा-भिश्चओ ! जातिभूमिके भिश्चओंमें कीन ऐसा संभावित (प्रतिष्ठित) भिश्च है, जो स्वयं अरुपेच्छ (निर्लोभ) हो और अरुपेच्छकी कथा कहनेवाला हो. स्वयं संतुष्ट हो और संतोषकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं पविविक्त (एकान्त चिन्तनशीक) हो और श्रवि-वेककी कथा कहनेवाला हो। स्वयं असंतुष्ट (अनासक्त) हो व असं-सर्ग कथा कहनेवाला हो, स्वयं पारव्य वीर्य (उद्योगी) हो, और वीर्यारम्मकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं शीकसम्पन्न (सदाचारी) हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि संपन्न हो और समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं पद्मा सम्पन्न हो और पद्मा सम्पन्न कथा कहनेवाला हो, स्वयं विभुक्ति सम्पन्न हो और विभुक्ति संपदा कथा कहनेवाला हो, स्वयं विभुक्ति झान-दर्शन सम्पन्न (मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर किया) हो और विमुक्ति ज्ञान दन्नन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो समझाचारियों (सह धर्मियों) के किये अपवादक (उपदेशक), विज्ञापक, संदर्शक, समादयक, समुक्तेजक, सम्पहर्वक (उत्साह देनेवाला) हो।

तब उन भिक्षुओंने कहा-कि जाति म्मिमें ऐसा पूर्ण मैत्रा-यणी पुत्र है तब पास बैठे हुए भिक्षु सारिपुत्रको ऐसा हुआ-वया कभी पूर्ण मैत्रायणी पुत्रकं साथ समामन होगा ?

जब गौतमबुद्ध राजमहीसे चलकर श्रावस्तीमें पहुंचे तब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र भी श्रावस्ती आए और परस्वर धार्मिक कथा हुई। जब पूर्ण मैत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विदार (ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब मारि पुत्र भी उसी बनमें एक वृक्षके नीचे बैठे। सायंकालको सारिपुत्र (प्रतिसंख्यन) (ध्यान)से उठ पूर्ण मैत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्न किया। आप बुद्ध मगवानके पास ब्रह्मचर्यवास किस लिये करते हैं। क्या शील विद्यु-दिके लिये! नहीं! क्या चित्त विद्युद्धिके लिये! नहीं! क्या चित्त विद्युद्धिके लिये! नहीं! क्या संदेह दूर करनेके लिये? नहीं! क्या मार्ग अमार्गके झानके दर्शनकी विद्युद्धिके लिये? नहीं! क्या मार्ग अमार्गके झानके दर्शनकी विद्युद्धिके

लिये ? नहीं । नया प्रतिपद (मार्ग) ज्ञानदर्शनकी विशुद्धिके किये ? नहीं ! तय आप किस लिये भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं ? उपादान रहित (परिग्रह रहित) परिनिर्वाणके लिये में भगवान्के पास ब्रह्मचर्यवास करता हूं ।

सारिपुत्र कहते हैं—तो क्या इन उत्पर लिखित पत्रोंसे अलग डबादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन धर्मीसे अलग उपादान रहित निर्वाणका अधिकारी भी निर्वाणको माप्त होगा, तुन्हें एक उपमा देता ैं। उपम!से भी कोईर विज्ञ पुरुष कहे का अर्थ समझते हैं।

जैसे राजा प्रमेनजित कोसलको श्रावन्तीमें बसते हुए कोई अति आवश्यक काम साकेत (अयोध्या)में उत्पन्न होजावे। वहां जाने के लियं आवस्ती और साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित करे। तब राजा प्रमेनजित श्रावस्तीमें निकलकर अंतःपुरके द्वारपर पहले रथ विनीत (रथकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढे पहलेको छोडदे, फिर तीसरेपर चढ़े दूसरेको छोड़दे। इसतरह चळते चलते सातवें रथ-विनीतसे साकेतके अंतपुरके द्वारपर पहुंच जावे तब वहां मित्र व अमात्यादि राजासे पूंछे-वया आप इसी रथविनीत द्वारा आवस्तीसे साकेत आए हैं! तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ विनीत स्थापित किये थे। श्रावस्तीसे निकलकर चळते २ कमशः एकको छोड़ दूसरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके अंतः-पुरके द्वारपर पहुंच गया हूं। इसी तरह श्रीकविश्वद्धि तभीतक है

जबतक चित्त विशुद्धि न हो । चित्त विशुद्धि तभीतक है जबतक कांक्षा (संदेह) विवरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक कांक्षा (संदेह) विवरण विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक मार्गामार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभीतक है जबतक मतिरद्ज्ञानदर्शन विशुद्धि न हो । यह विशुद्धि तभी तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विशुद्धि न हो । ज्ञान दर्शन विशुद्धि तभी-तक है जबतक ज्ञान दर्शन विश्विण है छिये भगवानक पास ब्रह्मवर्य प्राप्त करता हूं ।

सारिपुत्र प्रसन्न होजाता है। इस प्रकार दोनों महानागों। (महावीरों) ने एक दूमरेको सुपावितका अनुमोदन किया।

नोट-इस स्त्रसे सचे भिक्षुका लक्षण प्रगट होता है जो सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छ हो इत्यादि। कि यह दिखलाया है कि निर्वाण सर्व हपादान या पिष्महसे रहित गुद्ध है। उसकी गुप्तिके लिये सात मार्ग या श्रेणिण हैं। जैसे सात जगह रथ बदलकर मार्गको तय करते हुए कोई श्रावस्तीसे साबेत आवे। चलनेवालेका ध्येय साबेत है। उसी ध्येयको सामने रखते हुए वह सात रश्रोंके द्वारा पहुंच जावे। इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर पहुंचना है। इसीके लिये कमशः सात शक्तियों पूर्णता प्राप्त करता हुआ निर्वाणकी तरफ बद्दता है। (१) श्रील विशुद्धि या सदाबार पाकनेसे चित्तविशुद्धि होगी। कामवासनाकोंसे रहित मन होगा। (२) फिर चित्त विशुद्धि होगी। कामवासनाकोंसे रहित मन होगा।

होगी, (३) फिर दृष्टि विशुद्धिसे कांका वितरण विशुद्धि या संवेह-रहित विशुद्धि होगी, (४) फिर इस निःसंदेह माबसे मार्ग अमार्ग ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी अर्थात् सुमार्ग व कुमार्ग हा यथार्थ मेद-ज्ञानपूर्ण ज्ञानदर्शन होगा. (५) फिर इसके अभ्याससे प्रतिषद् ज्ञान-दर्शन विशुद्धि या सुमार्ग के ज्ञानदर्शनकी निर्मलता होगी, (६) फिर इसके द्वारा ज्ञानदर्शन विशुद्धि होगी, अर्थात् ज्ञानदर्शन गुण निर्मल होगा, अर्थात् जैन सिद्धांतानुसार अनंत ज्ञान व अनंत दर्शन पास होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्धाण या मोक्ष प्राप्त हो बायगा जहां वेयल अनुभवगम्य एक आप निर्धाण स्वस्त्य-सर्व सांसारिक वासनाओंसे रहित, कमवर्गी ज्ञानसे रहित, मिद्ध स्वरूप शुद्धारमा रह जायगा।

जैन सिद्धांतका भी बही सार है कि जब कोई साधक शुद्धारमानुभवरूप समाधिको पाप्त होगा जहां संदेहरहित मोक्समार्यका ज्ञानदर्शन स्वरूप अनुभव है तब ही मलसे रहित हो, अहित केवली होगा।
अनंत ज्ञान व अनंत दर्शनका घनी होगा। फिर आयुके अंतमें शरीर
रहित, कर्म रहित, सर्व उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण
स्वरूप होजायगा। भावार्थ यही है कि व्यवहारशील व चारित्रके
द्वारा निश्चय स्वारमानुमव रूप सम्यक्समाधि ही निर्वाणका मार्ग है।

जैन सिद्धांतके कुछ बाक्यः---

सारसञ्ज्ञान मोक्समार्ग पश्चिकका स्वस्तप बताया है-संसारध्वंसिनी चर्या ये कुर्वित सदा नराः । रागद्वेषद्वति कृतवा ते यान्ति परमं पदम् ॥ २१६ ॥ भावार्थ-जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके संसा-रको मिटानेवाले चारित्रको पालते हैं वे ही परमपद निर्वाणको पाते हैं।

> ह्रानभावनया शक्ता निभृतेनान्तरात्मनः । स्वयम्तं गुणं घाट्य उभन्ते हितामात्मनः ॥ २१८ ॥

भावार्थ-सम्बग्दष्टी महातमा साधु भारमज्ञानकी भावनासे सीचे हुए व दृढ़ता रखते हुए प्रमाद रहित ध्यानकी श्रेणियों में चढ़-कर अपने भारमाका हित पाते हैं।

> संसारवासमीरूणां स्यक्तान्तर्वाद्यसंगिनाम् । विषयेभ्यो निवृत्तानां स्थाव्यं तेषां हि जीवितम् ॥२१९॥

भावार्थ—जो महात्मा संसारके अमणसे भयभीत हैं, तथा रागादि अंतरक्ष परिमद्द व धनधान्यादि बाहरी परिमहके त्यागी हैं तथा पांचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विश्क्त हैं उन साधुओंका ही जीवन प्रशंसनीय है ।

श्री सपन्त मद्राचार्य रत्न करण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं-शिवम नरमरु नमक्षयमन्यावाधं विशोकभयशङ्कम् । काष्ट्रागतसुखविद्याविभवं विपन्तं भननित्र दर्शनकारणाः ॥४०॥

भावार्थ-सम्यग्हणी जीव ऐसे निर्वाणका कामका ही ध्येय रखके धर्मका सेवन करते हैं जो निर्वाण व्यानन्दरूप है, जरा रहित है, रोग रहित है, बाधा रहित है, शोक रहित है, भय रहित है, शंका रहित है, जहां परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है तथा जो सर्व मक रहित निर्मल शुद्ध है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्ये प्रवचनसार्थे कहते हैं---

जो जिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामछणे। हीजं समसुहदुक्खों सो सोक्खं अक्खयं छहि ॥१०७-२॥ जो खिदमोहक छुसो विसयविग्तों मणो जिरुंभिता। समबहिदों सहावें सो अप्याणं हवि खादा॥१०८-२॥ इहलोग जिग्नवेक्खों कर्यं इबस्नो पर्यम्म लोयंम्म। जुत्ताहार विहागे रहिदकसाओं हवें समजो॥ ४२-३॥

भावार्थ-जो मोहकी गांठको स्नय करके साञ्चपदमें स्थित होकर गागद्वेषको दूर करता है और सुख दु:खमें समभावका घारी होता है वही अविनाशी निर्वाण सुखको पाता है। जो महारमा मोहरूप मैलको क्षय करता हुआ, पांचों इन्द्रिओं के विषयों से विश्क्त होता हुआ व मनको रोकता हुआ अपने शुद्ध स्वमावमें एकतासे ठहर जाता है, वही आरमाका ध्यान करनेवाला है। जो गुनि इस लोकमें विषयोंकी आशासे रहित है, परलोकमें भी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता है, योग्य आहार विदारका करनेवाला है तथा कोधादि कथाय रहित है वही साधु है।

श्री कुंदकुंदाचार्य भावपाहुदुमें कहते हैं— जो जीवो भावतो जीवसहावं सुमावसंजुत्तो । सो जरमरण विणासंकुणह फुढं छहडू णिष्टवाणे ॥ ६१ ॥

भावार्थ-जो श्रीव भारमाके स्वमावको जानता हुआ आरमाके स्वमावकी मावना करता है वह जरा मरणका नाश करता है और श्रगटपने निर्वाणको पाता है।

श्री ग्रुमद्राचार्य ज्ञानार्णस्य बहुते रैं---

वतुंब्र्युसैनियानं सानियशर्ववीतं

विक्यगतक्रकं श्रांतविश्वप्रवारम् ।

गळितसक्रक्षंकं विश्वस्पं विश्वाकं

मन विगतविकारं खारमनात्मानमेव ॥४३-१९॥

मावार्थ-हे आनन्द ! तु अपने ही आत्माके द्वारा अनंत सुल समुद्र, केवल ज्ञानका बीज, कलंक रहित, सर्व संकल्पविकल्प रहित, सर्वशंका रहित, ज्ञानापेक्षा सर्वञ्यापी, महान, तथा निर्विकार आत्माको ही अज, उसीका ही ध्यान कर ।

क्कानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं— संगत्यामो निर्जनस्थानकं च तत्त्वज्ञानं सर्वचिताविमुक्तिः । निर्मादवंयोगरोधो मुनीनां मुक्तये व्याने हेतवोऽमी निरुक्ताः ॥८-१६॥

भावार्थ-परिमहका त्याग, निर्जनस्थान, तत्वज्ञान, सर्व चिता-ओंका निरोध, बाधारहितपना, मन वचन काय योगोंकी गुन्नि, वे ही मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए हैं।

श्री देवसेनाचार्य तत्वसार्में कहते हैं---

परद**ःवं देहार्षं कुणइ** मर्मातं च जाम तस्युवरि । परसमयस्दो तावं वज्झदि कम्मेहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ:-पर द्रव्य शरीरादि है। जब तक उनके उत्पर ममता करता है तबतक पर पदार्थमें रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मीको बांबता है।

(२०) मज्झिमनिकाय-विवाय सूत्र।

गौतपबुद्ध कहते हैं—नैवायिक (बढ़ेलिया शिकारी) यह सोच कर निवास (सर्गोंके शिकारके लिये जंगकर बोए खेत) नहीं बोता कि इस मेरे बोए निवासको खाकर सृग दीर्घायु हो चिरकार तक गुजारा करें। वह इसलिये बोता है कि सृग इस मेरे बोए निवासको मुर्छित हो भोजन करेंगे, महको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छाचारी होंगे (और मैं इनको एकड़ लंगा)।

भिक्षुओ ! पहले मुर्गो (के दल) ने इस निवायको मुर्छित हो भोजन किया । प्रमादी हुए (पकडे गए) नैशयिकके चमत्कारसे मुक्त नहीं हुए।

दूसरे मुगों (के दक) ने पहले मुगोंकी दशाको विचार इस निवाय भोजनसे विस्त हो भयभीत हो अरण्य स्थानोंमें विहार किया। ग्रांष्मके अंतिम मासमें घास पानीके स्था होनेसे उनका शरीर अत्यंत दुर्वल होगया, वल वीर्य नष्ट होगया तब नैवायिकके बोए निवायको खानेके लिये लीटे मुर्लित हो पोजन किया (पकडे गए)।

तीसर मृगों (क दल) ने दोनों मृगोंके दक्षोंकी दशाको देख यह सोचा कि उम इस निवायको अमुर्कित हो भोजन करें। उन्होंने अमुर्कित हो भोजन किया। प्रमादी नहीं हुये। तक नैवायिकन उन मृगोंक गमन आगमनके मार्गको चारों तरफसे हंहींसे घेर दिया। ये भी पकड़ लिये गये।

चौधे मृगों (के दल) ने तीनों मृगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि इम वहां भाअष लें जहां नैवायिककी गति नहीं है, वहां बम्खित हो हर निवायको भोजन करें। उन्होंने ऐसा ही किया। स्वेच्छाबारी नहीं हुए। तब नैशियकको यह विचार हुमा कि के मृत चतुर हैं। इमारे छोड़े जिवायको खाते हैं परन्तु उसने उनके बाझयको नहीं देख पाया जडांकि वे पकड़े जाते। तब नैशियकको यह विचार हुमा कि इनके पीछे पहेंगे तक सारे मृत इस बोए निश्चयको छोड़ देंगे, वर्यो न हम इन बीथे मृतोंकी उपेक्षा करें. ऐसा सोच उसने उपेक्षित किया। इस प्रकार चौथे छत नैशियकके फंदसे छूटे - पकड़े नहीं गए। भिछुको ! अर्थको समझने छे छिये यह उपमा कही है। निशाय पांच काम गुणों (पांच इन्द्रिय भोगों) का नाम है। निश्चय पांच काम गुणों (पांच इन्द्रिय भोगों) का नाम है। निश्चय पांच काम गुणों स्वाय समुद्र श्रमण-अहाणोंका नाम है। पहले प्रकार के स्वारेक सन्दर्भ श्रमण श्राह्मणोंने इन्द्रिय विवयोंको मृखित हो भोगा-प्रमादी हुए, क्वेच्छावारी हुए, मारके कंदेमें फंस गए।

दूसरे प्रकारके अनग ब्रह्मग पहले अनग ब्राह्मणोंकी दशा हो विचार कर, विषयभोगसे सकेशा विग्त हो, अरण्य स्थानीका अवगा-हन कर विहरने कमें । वहां शाकाहामी हुए, जमीनपर पडे फर्कोको स्वानेवाले हुए। ग्रीप्सके अंत समयमें घाम पानीके क्षय होनेपर भोजन न पाकर बळ बीर्य कष्ट होनस चितकी शांति नष्ट होगई। लौटकर विषय भोगोंको मुर्ळित होकर करने लो। मारके फन्देमें फंप गए।

ती भरे प्रकारके श्रमण बाह्य गोंने दोनों ऊपरके श्रमण-बाह्य गोंकी दशा विवार यह सोवा क्यों न हम अमूर्जित हो विषयभोग कों ! ऐसा सोव अमूर्जित हो विषयभोग को हुए

किन्तु उनकी वे दिश्यां हुई (इन दृष्टियों के या नयों के विचार में कैस गए) (१) छो क शाश्वत है, (२) (अथवा) यह छोक अश्वाश्वत है, (३) (अथवा) छोक अनंत है, (५) सोई जीव है, सोई शरीर है, (६) (अथवा) जीव अन्य है, धरीर अन्य है, (७) तथागत (बुद्ध, मुक्त) मरनेके बाद होते हैं, (८) (अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद नहीं होते भी हैं, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद नहीं होते भी हैं, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद नहीं होते भी हैं, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद नहीं होते हैं व नहीं होते हैं। इस मकार इन (विकल्प जालों में पंतकर) तीसरे अमण शाह्मण भी मारके पंदेसे नहीं छूटे।

चौथे प्रकारके अमण त्र हाणींने पहले तीन प्रकारके अमण-ब्राह्मणोंकी दड़ा को विचार यह सोचा कि क्यों न हम वहां आश्रय प्रहण करें जहां मारकी और मार परिषद् की गति नहीं है। वहां हम अमु-छित हो भोजन करेंगे. मदको प्राप्त न होंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे, ऐसा सोच उन्होंने ऐमा ही किया। वे चौथे अमण ब्राह्मण मारके फरेसे छूटे रहे।

केसे (आश्रय करनेसे) पार और मार परिपद्की गति नहीं होती।

- (१) मिश्रु कार्मी (इच्छाओं)मे रहित हो, बुरी बार्तोमे रहित हो, सवितर्क सविचार विशेकज प्रीतिसुख रूप प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। इस म्श्रिने मारको अंशा र दिया। मारकी चक्षुमे स्मान्य बनकर वह मिश्रु ९ पी मारमे अर्द्शन होगया।
- (२) फिंग् वह भिक्षु अवितर्क अविवार समाधिजनय द्वितीय प्रधानको मास हो विहरता है। इसने भी मारको अंता कर दिया।

- (३) फिर वह भिक्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिसहित, सुलविहारी तृतीय ध्यानको पाप्त हो विहरता है। इसने भी मारको आंधा कर दिया।
- (४) फिर वह भिक्ष अदुःस व असुस्तरः, उपेक्षा व स्पृतिसे परिशुद्ध चतुर्च ध्यानको पाप्त हो विहरता है। इसने भी मारको अन्या कर दिया।
- (५) फिर वह भिक्षु कृष संज्ञाओंको, प्रतिषा (प्रतिहिंसा) संज्ञाओंको, नानापनकी संज्ञाओंको मनमें न करके " अनन्त आकाश्च है " इस आकाश आनन्त्य आयतनको पाप्त हो विहरता है। इसने भी मारको अन्धा कर दिया।
- (६) फिर वह भिश्च आकाश पतनको सर्वेथा, अतिक्रमण कर ''अनन्त विज्ञान है" इस विज्ञान आनन्त्य आयतनको प्राप्त हो विहरता है। इसने भी भारको अन्या कर दिया।
- (७) फिर वह भिक्षु सर्वथा विज्ञान आयतनको अतिकम्ण कर "कुछ नहीं " इस आर्किचन्यायतनको शास हो बिहरता है । इसने भी मारको अन्या कर दिया ।
- (८) फिर वह भिक्षु सर्वथा आर्किचन्यायतनको अतिक्रमण कर नैव संज्ञा न असंज्ञा आयनतको प्राप्त हो विहरता है। इसने मी मारको अन्वा कर दिया।
- (९) फिर वह भिक्षु सर्वथा नैव संज्ञा न असंज्ञायतनको उल्लं-धन कर संज्ञावेदश्वित निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखते हुए इसके आखव परिक्षीण होजाते हैं। इस भिक्षुने मःरको अन्धा

कर दिया । यह मिश्च मारकी चश्चसे अगन्य बनकर पापीसे अदर्शक होगया । छोकसे विससिक (अनासक्त) हो उत्तीर्ण होगया है।

नोट-इस सुत्रमें सम्यक्समाधिकाप निर्वाण मार्गका बहुत ही बढ़िया कथन किया है। तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्समार्गी नहीं हैं। (१) वे जो विषयों में अन्वटी हैं, (२) वे जो विषयभोग छोड़्कर नाते परन्तु वासना नहीं छोड़ते, वे फिर छौटकर विषयोंमें फंस जाते। (३) वे जो विषयभोगोंमें तो मुर्छित नहीं होते, मात्राह्म अपमादी हो भोजन करते परन्तु नाना प्रकार विकल्प जालोंमें या संदेहोंमें फ़िसे रहते हैं, वे भी समाधिको नहीं पाते । चौथे प्रकारके मिक्ष ही सर्वे तरह संसारसे बचकर मुक्तिको पाते हैं, जो काम भोगोंसे विरक्त होकर गगद्वेश व विकला छोडकर निश्चात हो. ध्यानका अभ्यास करते हैं। ध्यानके अभ्यासको बढ़ाते बढ़ाते विकक्क समाधि भावको पात हो नाते हैं तब उनके भासन क्षय होजाते हैं वे मंसारसे उत्तीर्ण होजाते हैं । वास्तवमें पांच इन्द्रियरूपी खेतोंको अनासक्त हो भोगना और तृष्णासे बचे रहना ही निर्वाण प्राप्तिका उपाय है। गृहीपदमें भी ज्ञान वैराग्ययुक्त भावश्यक अर्थ व काम पुरुषार्थ सामते हुए ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। साधु होकर पूर्ण इन्द्रिय विजयी हो, संयम साधनके हेतु सरस नीरस भोजन याकर ध्यानका अभ्यास बढाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमृषितः बीतरागी साध ही संसारसे पार होता है।

अब जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य काम भोगोंके सम्बन्धमें कहते हैं-

प्रवचनसारमें हहा है:--

ते पुण उदिण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि ।
इच्छेति अणुश्वेति य आगरण दुक्खसंतत्ता ॥ ७९-१ ॥
मावार्ष-संतारी प्राणी तृष्णाके क्शीभृत होकर तृष्णाकी
बाहसे दु:खी होते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते
हैं और भोगते हैं। मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं समापि संतापित
बहते हैं।

श्चितकोट आचार्य भगवती आश्वधनामें कहते हैं। जीवस्स णत्यि तित्ती, चिरं पि भोएहि मुजमाणेहि। तित्तीये विणा चित्तं, उब्वृरं उब्वृरं होइ॥ १२६४॥ मावार्थ-चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको दुप्ति नहीं होती है। तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुना उड़ा

> दृष्ट्या जनं जनसि कि विषयाभिकाषं स्वरूपोप्यसौ तव महज्जनयस्यनर्थम् । स्नेहाद्यपक्रमञ्जूषो हि यथातुरस्य दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥ १९१ ॥

टका फिरता है। आत्मानुशासनमें कहा है---

मावार्थ-हे मूढ़ ! तू लोगोंकी देसादेखी क्यों विषयभोगोंकी इच्छा करता है। ये विषयभोग बोड़ेसे भी सेवन किये जावें तीनी महान अनर्थको पैदा करते हैं। रोगी मनुष्य बोड़ा भी घी आदिका सेवन करे तो उसको वे दोष उत्पन्न करते हैं, वैसा दूसरेको नहीं उत्पन्न करते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयाभिकाष करना उचित नहीं। श्री अमितगति तत्वभावनाम कहते हैं—

व्याद्वरपेन्द्रियगोचरोरुगहने छोछं चरिष्णुं चिरं।
दुवरिं हृदयोदरे स्थिरतरं कृतवा मनोमर्कटम् ॥
ध्यानं ध्यायति मुक्तये भवततेनिर्मुकभोगस्पृहो ।
नोपायेन विना कृता हि विषयः सिद्धिं छभनते ध्रुवम् ॥९४॥
मावार्थ-जो कोई कठिनतासे वश्च करनेयोग्य इस मनक्रपी
बंदरको, जो इन्द्रियोंके भयानक वनमें छोभी होकर चिरकालसे चर रहा था, हृदयमें स्थिर करके बांध देते हैं और भोगोंकी बांछा
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके छिये ध्यान करते हैं, वे ही निर्वाणको पासक्ते हैं। विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती।

भी ग्रुपचंद्र शानाणवमें कहते हैं-

मिप संकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा ।
तथा तथा मनुष्याणां तृष्णा विश्वं विसर्पति ॥३०-२०॥
मावार्थ-मानवोंको जैसे जैसे इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति
बौती जाती है वैसे २ उनकी तृष्णा बढ़ती हुई सर्व छोक पर्यत

यथा यथा इत्रीकाणि सवशं यान्ति देहिनाम्।
तथा तथा रफारयुद्देदे विद्यानमास्करः ॥ ११-२०॥
भावार्थ-जैसे जैसे प्राणियोंके वशमें इन्द्रियां माती जाती हैं वैसे
वैसे आत्मज्ञानरूपी सूर्य्य हृद्यमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है।
श्री शानभूषणजी तत्वज्ञानतरंगिणीमें कहते हैं—
खमुखं न मुखं नुगां कित्वमिकाषाग्रिवेदनाप्रतीकारः ।
मुखमेव स्थितिरास्मिन निराकुकत्वादिशुद्धपरिणामात् ॥४-१०॥
बहुन् वारान् मया मुक्तं सविकरूपं मुखं ततः ।
तन्नापूर्वं निर्विकरूपं मुखंऽस्तीहा ततो मम ॥ १०-१०॥

भाषायं-इन्द्रियजन्य मुख सुख नहीं है किंतु जो तृष्णाह्यपी जाग पैदा होती है उसकी वेदनाका श्वणिक इकाज है। सुख तो जारमामें स्थित होनेसे होता है, जब परिणाम विशुद्ध हों व निरा-कुलता ही।

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबार मोगा है, वह कोई अपूर्व नहीं है। वह तो आकुलताका कारण है। मैंने निर्विकलप आसीक सुख कभी नहीं पाया, उसीके लिये मेरी भावना है।

(२१) मज्झिमनिकाय-महासारोपम सूत्र ।

गौतमबुद्ध कहते हैं-(१) भिक्षुओ ! कोई कुक पुत्र श्रद्धा-पूर्वक घ(से वेबर हो प्रविज्ञत (सन्यासी) होता है। " मैं जन्म, बरा, मरण, शोकादि दु:खोंमें पड़ा हं। दु:खसे किस मेरे लिये क्या कोई दु:खर्रकंषके अन्त करनेका उराय है ?" वह इस प्रकार प्रविज्ञत हो लाग सरकार व प्रशंसाका मागी होता है। इसीसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण संकल्प समझता है कि मैं प्रशंसित हूं, दूसरे मिक्षु अपसिद्ध शक्तिहीन हैं। वह इस लाग सरकार प्रशंसासे मतवाका होता है, प्रमादी बनता है, प्रमन्त हो दु: हमें पड़ता है।

जैसे सार चाहनेवाला पुरुष सार (हीर या असली रस गूदा) की लोजमें घूनता हुआ एक सारवाले महान वृक्षके रहते हुए उसके सारको छोड़, फल्गु (सार और छिलकेके बीचका काठ) को छोड़, पपड़ीको छोड़, शाला पत्तेको काटकर और उसे ही सार समझ लेकर चला बावे, उसको आंखबाला पुरुष देखकर ऐसा. कहें कि है पुरुष ! आपने सारको नहीं समझा । सारसे को काम करना है वह इस शास्त्रा पत्तिमें न होता । ऐसे ही मिश्लुओ! यह बद है जिस मिश्लुने बद्दावर्थ (बाहरी शीक) के शास्त्रा पत्तिको ग्रहण किया और उतनेहीसे अपने कृत्यको समाप्त कर दिवा ।

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रविज्ञत हो लाम, सत्कार, इलोकका मागी होता है। वह इससे संतुष्ट नहीं होता ब उस लामा- दिसे न घमण्ड करता है न दूमरोंको नी ब देखता है, वह मतवाला ब पमादी नहीं होता, पमाद रहित हो, शील (सदाचार) का भारा- धन करता है, उसीसे सन्तुष्ट हो, अपनेको पूर्ण संकल्प समझता है। बह उस शील सम्पदासे अभिनान करता है, दूसरोंको नी ब समझता है। यह भी प्रमादी हो दु:खित होता है।

जैसे भिक्षुको! कोई सारका खोजी पुरुष छाळ और पपड़ीको काटकर व उसे सार समझनर लेकर चळा जावे, उसको आंखवाळा देखकर कहे कि आप सारको नहीं समझे। सारसे जो काम करना है वह इस छाळ और पपड़ीसे न होगा। तब वह दुःखित होता है। ऐसे ही यह शीळ संपदाका अभिमानी शिशु दुःखित होता है। क्योंकि इससे यहीं अपने कृत्यकी समाप्ति कररी।

(३) कोई कुछ उत्र श्रद्धानसे प्रतिजित हो कामादिसे सन्तुष्ट न हो, शीक सम्पदासे मतवाका न हो समाधि संपदाको पाकर उससे संतुष्ट होता है, अपने को परिपूर्ण संकल्प समझता है। वह उस समाधि संपदासे अभिमान करता है, दूसरों को नीच समझता है, वह इस तरह मतवाका होता है। प्रमादी हो दु:खित होता है। असे कोई सार चाहनेबाका सारको छोड़ फल्यु जो छालको काटकर, सार समझकर लैंकर चका बावे उसको आंखवाका पुरुष देखकर कहे बाप सारको नहीं समझे काम न निकलेगा, तब बह दु:खित होता है। इसी तरह वह कुल-पुत्र दु:खित होता है।

(४) कोई कुलपुत्र अद्धासे प्रश्निकत हो लामादिसे, शील-सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाला नहीं होता है। प्रमादरहित हो ज्ञानदर्शन (तत्र साक्षारकार) का जाराधन करता है। वह उस ज्ञानदर्शनमें संतुष्ट होता है। परिपूर्ण संकल्प अपनेको समझता है। वह इस ज्ञानदर्शनसे अभिमान करता है, दुसरोंको नीच समझता है, वह मतवाला होता है, दुःखी होता है।

बैसे मिश्रुओ ! सार खोजी पुरुष सारको छोड़कर फल्गुको काटकर सार समझ लेकर चरु। जावे। उसको आंखबाला पुरुष देख-कर कहे कि यह सार नहीं है तब बह दु:खित होता है। इसी बरह यह भिश्रु भी दु:खित होता है।

(५) कोई कुकपुत्र कामादिसे, शील सम्पदासे, समाधि संप-दासे मसवाला न होकर ज्ञान दर्शनसे संतुष्ट होता है। परन्तु पूर्ण संकल्प नहीं होता है। वह प्रमाद रहित हो शीव मोक्षको जारा-षित करता है। तब यह संमव नहीं कि वह मिश्च उस सद्यः पास (जकालिक) मोक्षसे च्युत होते। जैसे साम्लोजी पुरुष सारको ही काटकर यही सार है, ऐसा समझ के जाने, उसे कोई जांखवाका कुक्ष देख कर कहें कि बहो। जापने सारको समझा है, सापका सारसे जो काम केना है वह मतकब पूर्ण होगा। ऐसे ही वह कुछ-पुत्र सकालिक मोक्सने च्युत न होगा।

इस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचर्य (भिक्षुपद) लाम, सत्कार इलोक पानेके लिये नहीं हैं, शील संपत्तिके लामके किये नहीं हैं, न समाधि संपत्तिके लामके लिये हैं, न ज्ञानदर्शन (तत्वको ज्ञान और साक्षात्कार) के लामके लिये हैं। जो यह न च्युत होनेवाली चित्रकी मुक्ति है इसीके लिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिम निष्किष है।

नोट-इस सूत्रमें बताया है कि साधकको मात्र एक निर्वाण छामका ही उद्देश रखना चाहिये। जबतक निर्वाणका काम न हो तबतक नीचेकी श्रेणियोंमें संतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रकारका खामान करना चाहिये। जैसे सारको चाहनेवाला दुक्की छाला आदि प्रहण करेगा तो सार नहीं मिलेगा। जब सारको ही पासकेगा तब ही उसका इच्छित फरू सिद्ध होगा। उसी तरह साधुको छाभ सरकार इलोकमें संतोष न मानना चाहिये, न अभिमान करना चाहिये। शील या व्यवहार चारित्रकी योग्यता प्राप्तकर भी संतोष मानकर बैठ न रहना चाहिये, आगे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये। समाधिकी योग्यता होजाने पर फिर समाधिक बलके छानदर्शनका खाराधन करना चाहिये। अर्थात् छुद्ध ज्ञानदर्शनमब होकर रहना चाहिये। फिर उससे मोक्षमावका अनुमव करना चाहिये। इस तरह बह छाश्वत् मोक्षको पा लेता है।

जैन सिद्धांतानुसार मी बही भाव है कि साधुको स्वाति

काम पूजाका रागी न होकर व्यवहार चारित्र अर्थात् शीकको अले पकार पाळकर घ्यान समाधिको बढ़ाकर धर्मध्यानकी पूर्णता करके फिर शुक्कध्यानमें आकर शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वमावका अनुभव करना चाहिये। इसीके अभ्याससे शीन ही आव मोक्षरूप अर्धत् पदको प्राप्त होकर मुक्त होजायगा। फिर मुक्तिसे कभी च्युत नहीं होगा। यहां बौद्ध सूत्रमें जो ज्ञानदर्शनका साक्षात्कार करना कहा है इसीसे सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानदर्शन गुण है जिसका गुणी निर्वाण स्वक्रप आरमा है। यह ज्ञान रूप वेदना संज्ञा संस्कार जनित बिज्ञा-नसे भिल्न है। पांच स्कंधोंसे पर हैं। सर्वथा क्षणिकवादमें अच्युत मुक्ति सिद्ध नहीं होसक्ती है। पाछी बौद्ध साहित्यमें अनुभवगम्ब शुद्धात्माका अस्तित्य निर्वाणको अजात व अमर माननेसे पगटकारसे सिद्ध होता है, सूरम विचार करनेकी जक्षरत है।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्यश्री नागसेन जी तत्वानुश्वासन में कहते हैं—
रत्नश्रदमुपादाय त्यक्तवा वंधनिवंधनं ।
व्यानसम्बर्धता नित्यं यदि योगिन मुमुश्चसे ॥ २२३ ॥
व्यानसम्बर्धिण तुद्यन्मोहस्य योगिनः ।
वरमांगस्य मुक्तः स्यालदा सन्यस्य च ऋषात् ॥२२४॥
भावाध-हे योगी ! यदि तू निर्धाणको चाहता है तो तू
सम्बर्ध्यन, सम्बन्धान तथा सम्बक्चाहित्र इस रजत्रय धर्मको घारण
कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्व वंषके कारण भावोंको त्याग कर
और मलेशकार सदा व्यान समाधिका सम्यास कर । जब ध्यानका
उत्कृष्ट साधन होजायगा तव उसी श्ररिरसे निर्धाण पानेबाले योगीका

सर्वे मोह क्षय होजायमा तथा जिसको ध्वानका उत्तम पद न पाप्त होगा व कमसे निर्वाणको पावेगा ।

समयसारमें कहा है-

बदणियमाणिकांता सीछाणि तहा तवं च कुन्वेता । परमहवाहिरा जेण तेण ते होति कण्णाणी ॥ १६०॥

भावार्थ-वृत व नियमोंको पाछते हुए तथा शील जोर तपको करते हुए भी जो परमाथ जो तत्वसाक्षात्कार है उससे रहित है बह आत्मज्ञान रहित अञ्चानी ही है। पंचास्तिकाथमें वहा है—

जस्स हिदयेणुमत्तं वा परदव्यम्ह विकादे रागो । सो ण विज्ञाणित समयं सगस्स सव्यागमधरीव ॥ १६७ ॥ तक्का णिव्युदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो । सिद्धमु कुणदि भत्ति णिब्बाणं तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥

मावार्थ-जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वह्न कालमाको छोड़कर परद्रव्यमें है वह सर्व कागमको जानता हुआ भी अपने शुद्ध स्वह्नपको नहीं जानता है। इसकिवे सर्व प्रकारकी इच्छाकोंसे विरक्त होकर, ममता रहित होकर, तथा परिमह रहित होकर किसी परको न ग्रहण करके जो लिद्ध स्वमाव स्वह्नपमें मिक्त करता है, में निर्वाण स्वह्नप हं ऐसा ध्याता है, बही निर्वाणको वाता है।

मोसपाहुदुमें कहा है---सन्ते कसाय मुत्तं गारवमयरायदोनवामोहं । छोयबबहारविगदो अप्या छाएइ झाणस्यो ॥ २७ ॥ मादाख-मोसका भर्यो सर्व कोबादि कवायोंको छोदकर, बहंकार, मद, राग; द्वेष, मोह, व छौकिक व्यवहारसे विरक्त होक्सर ध्यानमें कीन होकर अपने ही आत्माको ध्याता है।

सिवकोटि भगवती आराधनामें कहते हैं—
बह जह जिम्बेदुवसम-, बेरम्मदयादमा पबद्दंति ।
तह सह अब्मासयरं, जिम्बाणं हो द्रपुरिसस्स ॥ १८६२ ॥
वयरं ग्दणेसु जहा, गोसीसं चंदणं व गंधेसु ।
वेठिलयं व मणीणं, तह झाणं हो इ खबयस्स ॥ १८९४ ॥

भावार्थ-जैसे जैसे साधुमें धर्मानुराग, शांति, बैराग्य, दया, व संयम बढ़ते जाते हैं वैसे निर्धाण अति निकट आता जाता है। जैसे रानोंमें हीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्योंमें गोसीर चंदन प्रधान है, मिण्योंमें बैद्धर्यमणि प्रधान है तैसे साधुके सर्व अत व तपोंमें ध्यान समाधि प्रधान है।

आत्मानुशासनमें कहा है-

यमनियमनितान्तः शान्तशाह्यान्तरात्मा परिणमितसमाधिः सर्वसदशनुकम्पी । विद्वितद्वितमिताशी क्षेश्रजाळं समुक्रं दहति निद्वतन्द्रिः निश्चिशाष्ट्र्यात्मसारः ॥ २२९ ॥

भावार्थ-जो साधु यम नियममें तत्वर हैं, जिनका अंतरक्ष बहिरंग शांत है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए हैं, जो सर्व प्राणी-मात्र पर दयावान हैं, श्रास्थोक्त हितकारी मात्रासे आहारके करनेवाले हैं, निंद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके स्वभावका सार जिन्होंने पाया है, वे ही ध्यानके बकसे सर्व दुःखोंके जाल संसारको जका देते हैं। समधिगतसमस्ताः सवैताववद्गाः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वेषचाराः ।

स्वपरसप्रज्ञक्षाः सर्वसंबद्धपमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्भाननं ते विमुक्तः ॥ २२६॥

भावाय-जिन्होंने सर्व शास्त्रोंका रहस्य जाना है, जो सर्व 'पापोंसे दूर हैं, जिन्होंने जात्म करयाणमें अपना मन लगाया है, जिन्होंने सर्व इन्द्रियोंकी इच्छाओंको शमन कर दिया है, जिनकी याणी स्वपर कर्याणकारिणी है, जो सर्व संकल्पोंसे रहित हैं, ऐसे विक्क साधु निर्वाणके पात्र क्यों न होंगे ? अवस्य होंगे।

ज्ञानार्णवम कहा है---

नाज्ञाः नद्यो विषयन्ते यान्त्यविद्याः क्षयं क्षणात् । स्रिपते व्हित्तमोगीनदो यस्य सा साम्यभावना ॥ ११-२४ ॥

भावार्थ-जिसके समभावकी शुद्ध भावना है, उसकी आशाएँ शीघ नाश होजाती हैं, अविद्या क्षणभरमें चली जाती है, मनऊपी नाग भी मर जाता है।

(२२) मज्झिमनिकाय महागोसिंग सूत्र।

एकसमय गौतम बुद्ध गोर्सिंग सालवनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ शिष्योंके साथ विद्वार करते थे। जैसे सारिपुत्र, महामौद्रछायन महाकाइयप, अनुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि।

महामौद्रलायनकी पेरणासे सायंकाकको ध्यानसे उठकर प्रसिद्ध भिश्च सारिपुत्रके पास धर्मचर्चाके छिये आए । तब सारिपुत्रने कहा-आञ्चस आनन्द रमणीय है। गोसिंग साम्यन चांदनी रात है। सारी पातियोंने साम फूले हुए हैं। मानो दिव्य गंच वह रही है। आञ्चस जानन्द! किस प्रकारके मिक्षुसे यह गोसिंग साल्यन शोभित होगा!

(१) आनन्द कहते हैं— जो भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतघर, श्रुतसंयमी हो, जो धर्म खादि मध्य अन्तमें कल्याण करनेवाले, सार्थक, सव्यं-जन, केंबल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यको बखाननेवाले हैं। बैसे धर्मीको उसने बहुत सुना हो, घारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि (साक्षात्कार) में धंसा लिया हो, ऐसा भिक्षु चार मकारकी परिषदको सर्वोगपूर्ण, पद व्यंत्रन युक्त स्वतंत्रता पूर्वक धर्मको अनुश्यों (चित्रमलों) के नाशके लिये उपदेशे। इस प्रकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग सालवन शोभित होगा।

तब सारिपुत्रने रेवतसे पूछा-त्रह वन कैसे शोभित होगा !

(२) रेबत कहते हैं-मिश्च यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, खपने भीतर चित्तकी एकामतामें तत्तर और ध्यानसे न इटनेबाळा, विवश्यना (साक्षात्कारके लिये ज्ञान) से युक्त, शृत्य महोंको बढ़ाने-बाला हो वे इस प्रकारके मिश्च द्वान गोसिंग साल्वन शोभित होगा।

तव सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही पश्च किया।

(३) अनुरुद्ध कहते हैं-जो भिन्नु अमानव (मनुष्यसे अगोचर) दिव्यचक्षुमे सहलों कोकोंको अवले कन करे । जैसे आंखदाका पुरुष महलके ऊर खड़ा सहलों नकों । समुदायको देखे, ऐसे भिन्नुसे यह वन शोभित होगा । त्व सारिपुश्वने महाकाइयएसे बही प्रश्न पूछा।

(१) यहाकाहरपप कहते हैं—मिश्च स्वयं आरण्यक (बनमें रहने-वाका) हो, और आरण्यताका प्रशंसक हो, स्वयं पिंडपातिक (मधु-करी वृत्तिवाका) हो और पिंडपातिकताका प्रशंसक हो, स्वयं पांसुकृत्विक (फेंके विश्वहोंको पहननेवाका) हो, स्वयं श्रेवींवरिक (सिर्फ तीन वस्त्रोंको पासमें रखनेवाका) हो, स्वयं अल्पेच्छ हो, स्वयं संतुष्ट हो, प्रविविक्त (एकान्त चिंतनरत) हो, संसर्ग रहित हो, उक्त हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रश्चायुक्त हो, वियुक्ति-युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दर्शनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देने-वाका हो, ऐसे मिश्चमे यह वन श्लोमत होगा।

तब सारियुत्रने महामौद्रकायनसे यही प्रश्न किया।

(५) महामौद्रछायन कहते हैं-दो भिक्षु वर्ष सम्बन्धी कथा कहें। यह एक दूसरेसे प्रश्न पृष्ठे, एक दूसरेको प्रश्नका उत्तर दें, जिद न करें, उनकी कथा वर्ष सम्बंधी चले। इस प्रकार के भिक्षुसे यह बन शोभित होगा।

तन महामोद्गालवनने सारिपुत्रसे यही पश्च किया।

(६) साविषुत्र कहते हैं-एक भिक्षु चित्तको वशमें करता है, स्वयं चित्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार (ध्यान प्रकार) को प्राप्तकर पूर्वाह समय विहरना चाहता है। उसी विहारसे पूर्वाह समय विहरना चहता है। उसी विहारसे पूर्वाह समय विहरना चाहता है उसी विहारसे विहरता है, जैसे किसी राजाके पास नाना रक्षके दुशाकों के करण्डक (पिटारे) भरे हों, वह जिस दुशाके को

पूर्वीह समय, जिसे मध्य इ समय, जिसे संध्या समय बारण करना. चाहे उसे घारण करे। इन प्रधारक मिक्षुमे यह वन शोमता है।

तब साहिएत्रने कहा-हम सब मगवानके पास जाकर ये बातें कहैं । जैसे वे हमें बतलाएं बैमें हम धारण करें । तब वे अगबान बुद्धके पान गए और सबका कथन सुनाया । तब सारिपुत्रने भग-वानसे कहा- किसका कथन सुविध है।

(७ गौतम बुद्ध कहते हैं-जुम सभीका भाषित एक एक करके सुभावित है और मेरी भी सुनो । जो भिक्ष भोजनके बाद भिक्षासे निवटकर, आसन कर शरीरको सीया रख, स्पृतिको सामने उपस्थित कर संकल्प करता है। मैं तबनक इस आपनको नहीं छोड़ेगा जबतक कि मेरे विचमल विचक्की न छोड देंगे। ऐसे मिश्चये गोर्सिय बन शोभित होया।

नोट-यह सत्र साधुरो शिक्षारून बहुत उपयोगी है। साधुको एकांतमें ही ध्यानका अभ्याम करना चाहिये । परम सन्तीवी होना चाहिये । संसर्ग रहित व इच्छा शहित होना चाहिये, वे सब बातें जैन सिद्धान्तानुसार एक साधु है लिये माननीय हैं। जो निर्माश्य सर्व परिग्रह त्यागी साधु जैनोंनें होते हैं वे वस्त्र भी नहीं स्वते हैं, एक भुक्त होते हैं। जैसे यहां निधन स्थानमें तीन बाल ध्यान करना कहा है वैसे ही जैन साधुकों भी पूर्वाह मध्य ह व सनध्याको ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । ध्यानके अनेक भेद हैं। जिल ध्यानसे जब चित्त एकाम हो इसं। शहारके ध्यानका तप ध्यावे । अपने आत्माके ज्ञानदर्शन स्वनावका साक्षतकार करे। साधुको बहुत शास्त्रों का मरमी होना चाडिये, यही सश्चार्ष उपदेश होसकता है। वपदेशका हेतु यही हो कि सान, द्वेष, मोड दूर हों व आत्माकी ध्वानकी सिद्धि हो। परस्र मध्यनों को शांति बदाने के लिये वर्म चर्ची भी करनी चाहिये।

जैन मिद्धांतके कुछ वाक्य— प्रवचनसःरमें कहा है—

जो जिहदमें हिट्टी बागमकुमको विरागचरियम्हि । कब्सु हुवो महुणा बम्मोलि विश्वेसियो समजो ॥ ९२०१ ॥

भावार्ध-जो पिथ्य दृष्टिको नाश कर बुका है, आगमणें कुशक है, कीतराग चारित्रमें सावचान है, वही महारमा साधु चंमेकूप कहा गया है।

वोधप हुडमें कहा है-

डवसमखनदमजुता सरीरसंकारविज्ञपा दक्ता । मयरायदोनगहिया पञ्जजा एरिसा मणिया ॥ ९२ ॥ पसुमहिङसंदर्सणं कु.सीङसंगं ण कुण् हिकहाको । सङ्ग्राथञ्चाणजुता पञ्जजा एरिसा मणिया ॥ ९७ ॥

भावार्थ-को शांत माव, क्षमा, इन्द्रिय निमहसे युक्त हैं, श्रारिके श्रुपारसे रहित हैं, उदासीन हैं, मद, राग व हेक्से रहित हैं उन्होंके साधुकी दीक्षा कही गई है। को महात्मा पशु, स्त्री, वपुंसककी संगति नहीं रखते हैं, त्यभिवारी व असदावारी पुरुषोंकी संगति नहीं करते हैं, खोटी नागहेषवर्द्धक कथाएं नहीं करते हैं, स्वाध्याय तथा ध्यानमें विहारते हैं दहीके स पुकी दीक्षा कहीं गई है।

समाधिशः कर्षे कहा है ---

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याच्छा छ तेः । तस्य नेकान्तिकी मुक्तिरेस्य नास्त्यच्छा छ तेः ॥ ७१ ॥

मावार्थ-निसके मनमें निष्कम्य भारमामें थिरता है उसकी भारम निर्माणका लाम होता है, जिसके चित्तमें ऐसा निश्चात भेक विस्ति है उसकी निर्माण प्राप्त नहीं होसकता है।

ज्ञानाणंत्रये कहा है:---

निःशेष्क्रेशनिमुक्तम्मृत्तं परमाक्षरम् । निष्यपंचं व्यतीताक्षं पश्य त्वं खःत्मनि स्थितं ॥ ३४ ॥

भावार्थ-हे मात्मत् ! तू अपने ही आत्मामें हिमत, सर्वे क्रेक्सोंसे रहित, अमृतींक, परम अविनाशी, निर्वित्तर और अतीं द्विक अपने ही स्वरूपका अनुभव कर ।

रागादिपङ्कविस्त्रघारप्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्कृति निःशेषं मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥ १७-२३ ॥

भावार्थ-रागादि कर्दमके बमावसे जब चित्तरूपी जह शुद्ध
होजाता है तब मुनिके सर्व वस्तुओंका स्वरूप स्पष्ट भासता है ।

तत्वज्ञान तरंगिणीमें कहा है—

अतानि शास्त्राणि तपांसि निर्वते निवासमेतविहिःसंगमीचनं । मौनं क्षमातापनयोगधारणं चिर्चितयामा कल्यन् शिवं अयेत्॥११-१९॥

मावार्थ-जो कोई शुद्ध चैतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ मतोंको पाकता है, शास्त्रोंको पढ़ता है। तर करता है, निर्जनस्थानमें रहता है, बाहरी भीतरी परिग्रहका त्याग करता है, मीन धारता है, समा पाकता है व आतापन योग घारता है वही मोक्षको पाता है।

(२३) मन्झिमनि इत्य महागोपालक सूत्र।

गोतमबुद्ध कहते हैं-भिश्रुओ ! ग्याग्ह वार्तो (अंगों) से युक्त सोपालन गोयुशकी ग्रह्मा करनेके व्ययोग्य हैं-(१) रूप (वर्ण) का बाननेवाला नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता, (३) काली भक्तियोंको हटानेवाला नहीं होता, (४) घावका दाकनेबाला नहीं जानता, (८) वीबी (हगर) को नहीं जानता, (८) वीबी (हगर) को नहीं जानता, (८) वीबी (हगर) को नहीं जानता (९) चरागाइका जानकार नहीं होता, (१०) विना लोके (सारे) को दह केता है, (११) गार्थों को पितरा, गार्थों के स्वामी लुष्य (सांद) हैं, उनकी अधिक पूजा (मोजनदि प्रदान) नहीं करता।

ऐसे ही ग्यारह बातोंसे युक्त निक्षु इस धर्म विनयमें बृद्धि, विद्वार पाने के अबोग्य है। निक्षु-(१) रूपको जानने-वाका नहीं होता। जो कोई कृप है यह सब चार महाभृत (पृथ्वी, जरू, वायु, तेज) और चार भृतोंको लेकर बना है। उसे यथार्थसे नहीं जानता।

- (२) क्रक्षणमें चतुर नहीं होता-मिश्च यह यथार्थसे नहीं जानता कि कर्मके कारण (उक्षण) से बारु (अज्ञ) होता है और कर्मके कक्षणसे पण्डित होता है।
- (३) भिश्च आसाटिक (काळी पविस्तयों) का हटानेवाळा नहीं होता है-भिश्च उत्पन्न काम (मोग वासना) के वितर्कका स्वागत करता है, छोडता नहीं, हटाता नहीं, अकग नहीं करता, अमावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरह उत्पन्न व्यापाद (परवीड़ा) के

विनर्कका. उत्पन्न हिंसाके विवर्कका, तथा जन्म उत्पन्न होते अङ्गा वर्मीका स्वागत करता है, छोड़ता नहीं।

- (४) भिक्षु त्रण (धात) का दाकनेत्राळा नहीं होता है—
  िश्च बांखसे रूपको देखकर उसके निमित्त (अनुकूड मित्तू अ होने) का ग्राण करनेवाळा होता है। अनुव्यंजन (पहचान) का ग्राण करनेवाळा होता है। जिस विषयमें इस चश्च इन्द्रिपको संयत न रखनेपर लोभ और दौर्मनस्य आदि बुगह्यां अकुशक वर्म आ विषयते हैं उसमें संयम करनेके लिये तस्वर नहीं होता। चश्चहन्द्रियकी रखा नहीं करता, चश्चहन्द्रियके संवरमें लग्न नहीं होता। इसी तरह जोजमे शब्द सुनकर, ग्राणसे गंव संवकर, जिह्नासे रस चलकर, कायासे रप्रश्वको स्पर्शकर, मनसे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है। इनके संयममें लग्न नहीं होता।
- (५) भिक्षु धुआं नहीं करता—भिक्षु धुने अनुमार, जाने अनुसार, धर्मको दूसरों के लिये विस्तारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता।
- (६) मिश्च तीर्थको नहीं जानता-जो वह भिश्च बहुश्रुत, आगम पाप्त, धर्मधर, निनयधर, मात्रिका घर है उन भिश्चओं के पास समय समयपर जाकर नहीं पूछता, नहीं घरन करता कि यह कैसे हैं, इनका क्या अर्थ है, इनिलये वह भिश्च अवित्रक्ति वित्रत नहीं करता, स्रोलकर नहीं बतलाता. अस्पष्टको स्पष्ट नहीं करता, अनेक मकारके शंका-स्थानवाले धर्मोंने ठठी श्रं वाका निवारण नहीं करता।
- (७) भिक्षु पानको नहीं जानता भिक्षु तथागतके बतकावे वर्म विनयके उपदेश किये जाते समय उसके अर्थवेद (अर्थ श्वान) को नहीं पाता।

- (८) मिश्च बीथीको नहीं जानता-मिश्च आर्थ आष्टांगिक आर्ग (सन्यक्दरीन, सन्यक्मम वि) को ठीक ठीक नहीं जानता।
- (९) भिक्षु गोचरमें कुशक नहीं होता- भिक्ष चार स्मृति प्रस्थानोंको टीक टांक नहीं जानता (देखो अध्याय~८ कायस्यति, वेदनास्यति, विद्रस्यति धर्मस्यति)।
- (१०) निक्षु विना छोड़े अश्चेषका दूहनेवाला हे ता है-भिक्षुओंको श्रद्धाल गृहपति निक्षाल, निवास, आसन, पथ्य औष-षिक्षी सामग्रियोंसे बच्छी तरह सन्तुष्ट करते हैं, वहां भिक्षु माजाके (मर्यादाह्य) ग्रहण करना नहीं जानता ।
- (११) भिक्षु चिरकालसे प्रवित्त संघके नायक जो स्वविर भिक्षु हैं उन्हें आंतरिक्त पुनासे पूनित नहीं करता— निक्षु स्थिवर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रगट मंत्रीयुक्त कर्षिक कर्म, बानिक कर्म और मानस कर्म नहीं करता।

इस तरह इन स्थारह धर्मीसे युक्त स्थि इस धर्म विनयमें वृद्धिः विक्रादिको मास करनेमें भयोग्य है।

िक्षुओ, उत्तर लिखित ग्यारह बातोंसे विरोधरूप ग्यारह धर्मीस युक्त गोपालक गोयुधकी ग्रक्षा करनेके योग्य होता है। इसी प्रकार उत्तर कायित ग्यान्ह धर्मीसे विरुद्ध ग्यारह धर्मीसे युक्त निक्षु वृद्धि-विद्वादि निपुरता प्राप्त करनेके योग्य है। भर्थात् निक्षु—(१) रूपका यथार्थ जाननेवाला होता है, (२) बाल और पण्टितके दर्भ रक्षणोंको जानता है, (३) काम, ज्यापाद, हिंसा, लोम, दीर्मनस्य भादि अनुकल भर्मीका स्वागत नहीं करता है, (४) पांची हन्द्रिय व छठे मनसे जानकर निभित्तमारी नहीं होता-वगम्बदान ग्हला है, (५) जाने हुए धर्मको दूमरोंके किये निस्तारसे हमदेश काता है, (६) बहुत श्रुत िक्षओंके पास समय समय पर प्रकर पूछता है, (७) तमामतके बनलाए धर्म और विनयके उपदेश किये जाते समय अभ ज्ञानको पाता है, (८) आर्थ-अष्टांगिक मार्गको ठीक २ जानता है, (९) चारों स्मृति प्रस्थानोंको ठीक ठीक जानता है, (१०) भीज-नादि प्रहण करनेमें मात्रको जानता है, (११) स्थविर भिक्षुओंके किये ग्रुस और प्रकट मैत्रीयुक्त कायिक, वान्विक, मानस कर्म करता है।

नोट-इप सुत्रमें मूर्ल और चतुर ग्वालेका दृष्टान्त देकर भक्कानी साधु और ज्ञानी साधुकी शक्तिका उपयोगी वर्णन किया है । बास्तवमें जो साधु इन ग्वाग्ड सुधमीसे युक्त होता है वहीं निर्वाणमोगकी तग्फ बढ़ता हुआ उलति कर सक्ता है उमें (१) सर्व पीट्र लिक रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यंगना चाहिये। (२) पंडितके लक्कणों को जानकर स्थयं पंडित रडना चाहिये। (३) को न दि कवार्योका त्यागी होना चाहिये। (४ पांच इन्द्रिय व मनका संयमी होना चाहिये। (५) परोपकागदि धर्मका उपदेश होना चाहिये। (६) विनय सहित बहुज्ञातासे शंका निरारण करते रहना चाहिये। (७) धर्मे देशके सारको समझना चाहिये। (८) मोक्कमार्ग का होने। (१०) धर्मे देशके सारको समझना चाहिये। (८) मोक्कमार्ग का होने। चाहिये। (१०) संतोषपूर्वक अल्पाहारी होना चाहिये। (११) बढ़ोंकी सेवा मैत्रीयुक्त माबसे मन वचन कायसे करनी चाहिये।

जैन सिद्धांतके दुछ वाक्य— सारसमुखयभें वहा है-—

ज्ञानध्यानीपवासेख परीषहज्ञयेन्तथा । कोक्संयम्योगेख स्वारमानं भावयेत् सदा ॥ ८ ॥

भावार्थ-साधुको योग्य है कि शास्त्रज्ञान, आसम्ब्यान, तथा उपवासादि तप करते हुए, तथा क्षुना तृषा, दुर्वचन, आदि परी-परोंको जीतते हुए, शील संयम तथा योगाम्यासके साथ अपने शुद्धात्माकी या निर्वाणकी मावना वरे।

गुरुशुधूषया जनम चित्तं सद्ध्य निचन्तया।
शुनं यस्य समे याति विनियोग स पुण्यम क् ॥ १९॥
मावार्थ- निसका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें, मन यमार्थ
ध्यानके साथनमें, शःस्त्रज्ञान समनाभावके धारणमें काम जाता है
वही पुण्यारमा है।

कवायान् शतुत्रत् पश्येद्विषयः न् विषयस्था । मोई च पश्मे व्याधिमे मृचुतिचक्षणः ॥ ३० ॥

यावार्थ-कामकोबादि कषायोंको शत्रुहे समान देखे, इन्द्रि-योंके विषयोंको विषके बराबर जाने, मोहको बदा भारी रोग जाने, ऐसा ज्ञानी आच योंने उपदेश दिण है।

धर्मामृतं सट। पेतं दुःख तंकिव गशनम्।
यस्मिन् पीते परं सीरूपं जीवानां जायते सदा ॥ ६३ ॥
भावार्य-दुःखरूपी रोगोंको नाश करनेवाले धर्ममृतका सदा
पान दरना चाहिये। अर्थान् धर्मके स्वरूपको मक्तिसे भावना, सुनना
व मनन करना चाहिये, जिस भर्मामृतके पीनेसे जीवोंको परम सुख सदा ही रहता है। मि:सँगनेऽपि इस क्या निस्मेहाः सुश्रुतिप्रियाः ।
अभूष ऽप त्योभूषास्ते यात्रं योगिनः सदा ॥ २०९ ॥
भावार्थं जो परिम्रह रहित होने पर भी चारित्रके षारी हैं,
जगतके पदार्थीमे स्नेहर्गहित होने पर भी सत्य आगमके मेमी हैं,
भूषण रहित होने पर भी तप ध्यानादि आभूषणोंके षारी हैं ऐसे ही
बोगी सदा धर्मके पत्र हैं।

योक्षपाद्वदर्वे कहा है-

रद्वद्वाज्ञालोये केई रूज्ये ज बहुयसेगागी। इयसावणाए जोई पार्वति हु सासयं टार्ण ॥ ८९ ॥

भावार्य-इस ऊर्च, अधो, मध्य कोकचे कोई पदार्क मेरा नहीं है, मैं एकाकी हूं, इस मावनासे मुक्त योगी ही सान्वत् पद निर्वा-गको पाता है।

यगवती आराधनाने कहा है-

सन्वरंगथितमुको सीदीभूदो पसण्णिक्तो य । जंपावद पीइसुई ण चक्तरहो वि तं छहदि ॥ ११८२ ॥ भावार्थ-को सःघु सर्व परिग्रह रहित है, शांत चित्त है व मसन्वित्त है उनको को प्रीति और सुख होता है उसको चक्रवर्ती भी नहीं पासक्ता है ।

भात्पानुजासनम कहा है-

विषयविश्तिः संगत्यायः कषायविनिष्रहः । श्रमयमदमास्टर्सः स्यासस्तपश्चाणे चयः ॥ नियमितम्नोहर्त्तिमे किन्दिनेषु दयाञ्जाः । स्वति कृतिनः संसाराज्येस्तटे निकटे सति ॥ २२४ ॥ मावार्थ-जिनके सँसार सामग्रे शार होनेका तट निकट आगया है इनको इतनी बातोंकी पासि होती है, (१) इन्द्रियोंके विश्योंसे विश्क भाव, (२) परिग्रःका त्याम, (३) कोबादि कथायों पर विजय, (४) शांत माब. (५) इन्द्रियोंका निरोब, (६) षदिसा, सत्य, अस्तेम, ब्रह्मचर्य व परिग्रद त्याम महावत, (७) तत्वोंका अभ्यास, (८) तपका उद्यम, (२) मनकी वृतिका निरोब, (१०) भी जिनेन्द्र अरहंत्वें मक्ति, (११) प्राणियोंगर दया । ज्ञानाणवर्षे कहा है-

शीतांञ्चरिमसंवको देसपैति यथाम्बुबिः ।

शिषा सद्भुत्तसंसर्गा न्ह्यां प्रशापयोनिष्धः ॥ १७-१९ ॥ भाषार्थ-जैसे चंद्रमाकी किरणोंकी संगतिसे समुद्र बढ़ता है, वैसे सम्बक्तारित्रके घारी साधुओंकी संगतिसे प्रज्ञा (भेद विद्यान) क्यी समुद्र बढ़ता है।

निखिर मुननहत्त्वे द्वासनेकप्रदीपं

निरम्धिनिक्रिं निर्मरानन्दकाष्ट्राम्।

ं परममु निमनीचे द्वेदपर्यन्तम्तं

परिकल्य विद्युद्धं स्व तमनात्मानमेव ॥१०३-३२॥

मावार्य-तू अपने ही आत्माके द्वारा सर्व जगतके तत्नोंको दिसानेके किये अनुस्म दीपकके समान, उपाधिरहित, महान, पर-मानन्द पूर्ण, परम मुनियोंके भीतर मेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे आत्माका अनुस्य कर ।

स कोऽपि परमानन्दो बीतरागस्य जायते । येन कोक्त्रयेश्वर्यभव्यक्तिन्तमं तृणायते ॥ १८-२३ ॥ मावार्य-बीतरागी साधुक भीतर ऐसा कोई अपूर्व वस्मानंद वैदा होता है, जिसके सामने तीन छोकका अविन्तय ऐश्वर्य भी तृषके समान है।

(२४) मज्झिमनिकाय चूलगोपारक सूत्र।

गौतम बुद्ध कहते हैं - शिक्षुओ ! पूर्वकार में मगम निवासी एक मूर्ख गोपालकने वर्षा के अंतिम मास में शरदकार में गंगानदी के इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे वे घाट ही विदे-हकी ओर दुमरे तीरको गायें हांक दीं, वे गाएं गंगानदी के सोतके अंबर में पड़ कर वहीं बिनाशको प्रस हो गई। सो इसी लिवे कि वह गोपालक मूर्ख था। इसी प्रकार जो कोई अमण या अक्षण इस लोक व परलोक्स अनिज्ञ हैं, मारके रूक्ष अरूक्ष अनिज्ञ हैं, सुद्ध के रूक्ष अरूक्ष अनिज्ञ हैं, उनके उपदेशोंको जो झुनने बोग्य, अद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके लिये यह विरकाल कर अहित-कर दु:सकर होगा।

मिश्रुओ ! पूर्वकाकमें एक मगध्यासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके वंतिम माहमें अरदकालमें गंगानदीके हम पार व उप पारको सोव-कर घाटसे उत्तर तीरपर विदेहकी थोर गाएँ हांकी । उसने जो वे गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषय थे, उन्हें पहले हांका । वे गंगाकी वारको तिरछे काटकर स्विन्पूर्वक दुपरे पार चले गए। तब उसने दुसरी शिक्षित बलवान गायों हो हांका, फिर बछके और विख्योंको हांका, फिर दुवेल बछकोंको हांका, वे सब स्वस्ति पूर्वक दूसरे पार चले गए। उस समय तक्ष कुछ ही दिनोंकः

वैदा एक बछड़ा भी माताकी गर्दनके सह रे तैंग्ते गंगाकी घारको तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक पार बका गया। सो बयों ? इसी छिये कि बुद्धिमान म्व लेने हांकी। ऐसे ही मिक्षुओं ! भो कोई अमण या बाह्मण इस लोक परलोकके जानकार, मारके कक्ष्म अक-स्पके जानकार व मृत्युके लक्ष्य अलक्ष्यके जानकार हैं उनके उप-देशोंको जो सुनने योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनके छिये यह विरकालतक हितकर-सुलकर होगा।

- (१) जैसे गायोंके नायक वृषभ स्वस्तिपूर्वक पार चले गए ऐसे ही जो ये अर्हत्, क्षीणास्त्रः, ज्ञस्तचर्यवास समानः, कृतकृत्यः, भारमुक्तः, सप्त पदार्थको प्रप्तः, भव वंधन रहितः, सम्प्रज्ञा नद्वारा युक्त हैं वे मारकी धाराको तिर्छे काटकर स्वस्ति वृष्टेक पार जांगो ।
- (२) जैसे शिक्षित बळवान गाएं पार होगई, ऐसे ही जो भिक्षु पांच अवरमागीय संयोजनों (संकीय दृष्टि) (आत्मवादकी मिध्या दृष्टि), विचिकित्सा (संशय), शिवश्त पराम्ही (ब्रह्मा-चरणका अनुचित अभिगान), कामच्छेन्द (भोगोंमें राग), व्यामीह (पीड़ाकारी वृत्ति) के क्षयमे औरपातिक (अयोनिज देव) हो उस देवसे जीटकर न भा वहीं निर्शाणको प्रष्त करतेशा है वे भी वार हो जांधगे।
- (३) जैसे वछडे वछ हियां पार होगीं वैसे जो भिक्ष तीन संयोजनोंके नाशसे—राग द्वव, मोहके निर्वच होनेसे सक्तराग मी हैं, एक वार ही इस कोकमें आकर दु:खका अंत कोंगे वे भी निर्वा-णको पान करनेवाके हैं।

(४ वैसे एक निर्वत बछडा पार वका गया वैसे ही को मिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे सोनापक हैं, नियमपूर्वक संबोधि (परम ज्ञान परायण (निर्वाणगामी प्रथसे) न मृष्ट होनेवाले है, वे भी पार होंगे।

इस मेरे उपरेशको जो धनने योग्य श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके-रूपे वह चिकाल तक हितकर सुसकः होगा। तथा कहाः-

जानकारने इस को 6 परको कको प्रकाशित किया। जो मारकी पहुंचमें हैं और जो मृत्युकी पहुंचमें नहीं हैं..! जानकार संबुद्धने सब को कको जानकर। निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृत द्वार खोल दिया। पापी (मार) के जोतको छिन्न, विश्वस्त, विश्वं बलित कर दिया। मिश्रुओं ! प्रमोदयुक्त होबो—क्षेमकी चाह हरो।

नोट-इस ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि उपदेशदाना बहुत कुशल मोश्रमार्गका ज्ञाता व संवारमार्गका ज्ञाता होना चाहिये? तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सन्धा मोश्रमार्ग पाएंगे। जो स्वयं मञ्जानी है वह आप भी डूबेला व दूसरेको भी डूबाएगा। निर्वाणको संसारके पार एक क्षेत्रगुक्त स्थान कहा है इसिलये निर्वाण अमाव-क्रिय नहीं होसक्ती नयोंकि कहा है-जो सीणाश्रव होजाते हैं वे साम पदार्थको प्राप्त करते हैं। यह सम पदार्थ निर्वाणक्रय कोई वस्तु है जो गुद्धारमाके सिवाय और कुल नहीं होसक्ती। तथा ऐसेको सम्यग्ज्ञानसे मुक्त कहा है। यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे मुक्त कहा है। यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस विज्ञानसे मुक्त कहा है। यह सम्यग्ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस

होता है। इपीको जैन सिद्धांतमें केवलज्ञान कहा है। क्षीणासब साधु संयोगकेवली जिन होजाता है वह सर्वेज्ञ वीतराग कृतकृत्व अहत् होजाता है वही शरीरके अंतमें सिद्ध परमात्मा निर्वाणकृत होजाता है।

अंतमें कहा है कि निर्वाणकी प्राप्तिके लिये अपृत द्वार् खोळ दिया जिसका मतलब बही है कि अमृतमहैं आनन्दकी देनेबाला स्वानुभव रूप मार्ग खोळ दिया यही निर्वाणका साधन है बहां निर्वाणमें भी परमानंद है। वह अमृत अमर रहता हैं। यह सब कथन जैनसिद्धांतमें मिकता है। जैनसिद्धांतके कुछ वाक्य—

पुरुषार्थसिद्धशुपायमें कहा है:---

मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्नोबाः । व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रशतेयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

भावार्थ-जो उपदेश दाता व्यवहार खीर निश्चय मार्गको जान-नेवाले हैं ने कभी निश्चयको, कभी व्यवहारको मुख्य कह कर शिव्योंका कठिनसे कठिन अझानको मेट देते हैं ने ही जगतमें धर्मतीर्थका प्रचार करते हैं। स्वानुमय निश्चय मोसमार्ग है, उसकी प्राप्तिके लिये बाहरी जताचरण आदि व्यवहार मोसमार्ग है। व्यवहारके सहारे स्वानुमयका लाम होता है। जो एक पक्ष पकड़ लेते हैं, उनको गुरु समझा कर ठीक मार्गपर लाते हैं।

आत्मानुकासनमें कहा है:---

पाञ्चः प्राप्तसमस्तका।खह्नद्वयः प्रव्यक्तकोक्किष्यितः प्रास्ताकाः प्रतिमापरः प्रकारतान् प्रागेव दशेखरः । व्रायः प्रकासदः प्रशुः परमन।हारी पर।निन्दया वृत्राक्षमेक्षयां गणी गुत्रनिषः व्रस्पृष्टमिष्टाक्षरः ॥ ९ ॥

मावार्य-त्रो वृद्धिपान् हो, सर्व कास्त्रों का रहस्य जानता हो, प्रस्तों का उत्तर पहले हीसे समझता हो, किसी भकारकी भाषा तृष्णासे रहित हो, प्रभावकारकी हो, शांत हो, लोकके व्यवहारको समझता हो, अनेक प्रदर्गों को सुन सक्ता हो, पहान हो, परके मनकी हरनेवासा हो, शुलों का सागर हो, साफ साफ मीठे अक्षरों का कहनेवासा हो ऐसा आवार्य संघनायक परकी निन्दा न करता हुआ धर्मका उपदेश करे।

सारसमुखयमें कहा है-

संबारावासनिर्देशः शिव्सी स्परमुत्युकाः ।

सद्धित्ते गदिताः प्राज्ञाः शेषाः शास्त्रस्य वंश्वकाः ॥२१२॥

भावाथ—जो साधु संगारके वाससे उदास है। तथा कल्याख-नव मोक्षके सुखके लिये सदा उत्साही है वे ही बुद्धिवान पंडित साधुओं के द्वारा कहे गए हैं। इन हो छोडकर शेष सब अवने पुरु-बार्थके उगनेवाले हैं।

तत्वानुशासनमें कहा है-

तत्रासन्नोभवेन्मुक्तिः किन्दिशसाद्य कारणे । विरक्तः कामभोगेभ्यस्त्यकसर्वपरिवदः ॥ ४१ ॥ वस्येत्य सम्यगानायं दीता जनेश्वरी किनः । तपःसंयमसम्पनः प्राग्दाहिताक्षयः ॥ ४२ ॥ सम्यग्निर्णातजीवादिष्ये ।वस्तुष्यस्थितिः । वार्त्तरीद्वपरित्यागालुक्ववित्तप्रसन्तिकः ॥ ४३ ॥ मुक्तलोकद्वयापेक्षः घोढ शेवपरीषः । ब्रमुष्टिर्शक्तयायोगो व्यानयागे क्रुतोद्ययः ॥ ४४ ॥ महास्तरः परित्यक्तदुर्वेश्याकुममावनः । इतं दृग्दक्षणो व्याता धर्मव्यानस्य सम्मतः ॥ ४९ ॥

भाषार्थ-धर्मध्यानका ध्वाता साधु ऐसे नक्षणोंका रखतेबाला होता है (१) निर्वाण जिसका निकट हो, (२) कुछ कारण पाके काम भोगोंसे विश्क्त हो, किसी योग्य क्षाचार्यके पास जाकर सर्व परिग्रहको त्यागकर निर्मेथ जिन दीक्षाको धारण की हो, (३) तक व संपम सहित हो, (४) ममाद माव रहित हो, (५) अले मकार ध्वान करनेयोग्य जीवादि तत्वोंको निर्णय कर चुका हो, (६) आर्तिरोह खोटे ध्यानके त्यागसे जिसका चित्त प्रसन्न हो, (७) इस लोक परलोक्की वांछा रहित हो, (८) सर्व क्षुचादि परीवहोंको सहनेवाला हो, (९) चारिल व योगाभ्यासका कर्जा हो, (१०) ध्यानका उद्योगी हो, (११) महान पराक्रमी हो, (१२) क्षानुभ लेक्या सम्बन्धी कान्नुभ भावनाका त्यागी हो।

पद्मित मुनि ज्ञानसारम कहते हैं-

सुग्गन्झाणे णिःको चङ्गयणिस्सेसकरणवावःरो । परिरुद्धःचत्तपस्रो पावह जोई परं ठाणं॥ ३९॥

भावार्ध-जो योगी निर्विक्त ध्यानमें लीन है, सर्व इन्द्रि-बोंके व्यापारसे विश्क्त है, मनके प्रचारको रोकनेवाला है बड़ी योगी निर्वाणके उत्तम पदको पाता है।

(२५) मन्सिमनिकाय महातृष्णा स्क्षय सूत्र।

र शौतमपुद्ध कहने हैं निस जिस अस्वय (निमित्तः) से विश्वान अस्वय होता है वही वही असकी संद्वा (नाम) होती है । यक्षु के निमित्तमे क्रममें विज्ञान उत्त्वण होता है। यक्षु विद्वान ही असकी संद्वा कोती है। इसी वर्ष्ट श्रीतः, प्राप्तः विद्वान, क्रायक निमित्तम क्रमें को निज्ञ न उत्तव्य होता है उपकी श्रीत्र विद्वान, प्राप्त विद्वान, क्राय विद्वान संज्ञः होती है। मनक निमित्तम वर्म (अपरोक्त बाहरी वांच इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान) में जो विद्वान स्वत्यक्ष्म होता है वह मनोविद्वान नाम वाता है।

जैसे जिस जिस निमित्त हो लेकर भाग जलती है वही वहीं ससकी हंजा होती है। जैसे काछ-मग्नि, तृण भग्नि, गोमव निमि, तुष भग्नि, कूहेकी भाग, इत्यादि।

२-भिक्षुनी ! इन पांच रक्षेकी (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) (नोट-रूप (matter) है । वेदनादि विज्ञान में गर्भित हैं, उस विज्ञानको mind कहेंगे । इस तरह हुए और विज्ञानके मेलसे ही सारा संमार है) उर ल हुआ देखते हो ? हां ! ज्ञा उराज होने बाला है वह जपने आहारके (स्थितिये भाषा) के निरोबसे विरुद्ध होने बाला होता है ? हां । ये पांच एकंग उपन हैं । य अपने आहारके निरोबसे विरुद्ध होने वाले हैं ऐप: संदू रहित जानना ३-सुदृष्टि (सम्यक्दर्शन) है । हा ! वया तुम ऐसे परिश्चद्ध, उज्यक्ष दृष्ट (दर्शन ज्ञान) में भी आसक्त होगे रमोगे-यह मेरा धन है

अ—ऐया समझोगे। भिक्षाता ! मेरे उपनेश वर्षको हुई (नदी बार बोनेक बेड़े) के समान पार होनेक लिये हैं। पश्डकर रखनेके लिये नहीं है। हां ! पकड़ कर रखनेके लिये नहीं हैं। भिक्षाता ! तुम इस परिशुद्ध हुए । भी आसक्त न होता। हां, मंते ।

५—मिक्षुओं ! इत्तक पाणियों की स्थिति के छिये आगे उत्तक होने वाले मत्वों के छिये ये चार आहार हैं—(१) स्थूब या सुरम कवर्षीकार (ग्राम लेना), (२) स्पर्श-माहार, (३) मनः संचेतना बाहार रम-से विग्यका खयान करके तृप्ति काम करना, (४) विज्ञान (चेतन!) इन च रों आहारों का निदान या हेतु या समुद्रभ सुद्रणा है।

६—भिक्षुत्री! इन तृश्णाका निदान या हेतु वेदना है, वेदना हा हेतु स्पर्ध है, स्रश्चेका हेतु यह आयतन (पांच इन्द्रिय व मन) यह आयतनका हेतु नामस्त्र है, नामस्त्रपका हेतु विद्यान है, विद्यान नका हेतु महिकार है, संस्कारका हेतु अविद्या है। इस तस्त्र मुख अविद्यामें लेकर तृष्णा होती है। तृष्णाचे कारण उपादान (महण करनेकी इच्छा) होता है, नगदानके कारण भव (संसार)। भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा, परण, शोक क्रंदन, दुःख, दौर्मनस्य होता है। इस मकार वेवक दुःख संक्षकी वरस्ति सोती है। इस तरह मुळ अविद्याके कारणको लेकर दुःख स्कंबकी उत्पत्ति होती है।

७-भिक्षु मो ! अविद्याके पूर्णतया विक्त होनेसे, नष्ट होनेसे, संस्कारका नाश (निरोध) होता है ! संस्कारक निरोधने विद्वानका निरोध होता है, विज्ञानक निरोधसे नामकप्रका निरोध होता है, वहायसमके निरोधमे घड़ायसमके निरोध होता है, वहायसमके निरोधमे एक्षका निरोध होता है, रार्शके निरोधमे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निरोधमे स्टब्साका निरोध होता है, वेदनाके निरोधमे स्टब्साका निरोध होता है। उपादानके निरोधमे धड़का निरोध होता है। उपादानके निरोधमे धड़का निरोध होता है, बातिके निरोधमे अरा, परण, श्रोक, कंदन, दुःसन, दौर्मनस्यका निरोध होता है। इस प्रकार केवल दुःसन स्टब्सा निरोध होता है।

मिक्षुओ ! इसपकार (पूर्वोक्त क्रवमे) जानने देखते हुए क्या जुम पूर्वके छोर (पुगने समय या पुगने जन्म) की ओर दौड़ोगे ! 'महो ! क्या हम मतीत काकमें थे ! या हम मतीत काकमें नहीं थे ! मतीत कानमें हम क्या थे ? मतीन कानमें हम कैसे थे हैं मतीत कानमें क्या होकर हम क्या हुए थे ? " नहीं।

८—मिश्रुओ ! इम प्रकार जानने देखते हुए वया द्वम वादके. स्त्रोर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौड़ोगे । 'सहो ! वया हम-स्विष्यकालमें होंगे ! क्या इम स्विष्यकालमें नहीं होंगे ! स्विष्य-कालमें हम क्या होंगे ! स्विष्यकालमें हम कैसे होंगे ! स्विष्य-कालमें क्या होकर हम क्या होंगे ! नहीं—

मिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम इस वर्तमानकालमें अपने मीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कथंकथी) होंगे। अहो ! 'क्या मैं हूं ?' क्या मैं नहीं हूं ? मैं क्या हूं ? मैं कैता हूं ? यह सत्य (प्राणी) कहांसे आया ! यह कहां जानेवालक होगा ! नहीं ! थिक्षुओ ! इस बकार देखते जानते क्या तुन ऐसा बहोगे । शःस्ता हमारे पुरु हैं । शास्ताके गौरव (के स्वान) से इस ऐसा करने हैं ! नहीं ।

भक्षु मो ! इस मकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि बस्ताने ६में ऐसा कहा, अमलके कथनते हम ऐसा कहते हैं ! नहीं।

भिक्षु मो ! इस पशा देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके विनामी होंगे ? नहीं ।

िश्वा । इस प्रकार देखते जानते क्या तुम नाना अमणः बद्धाणों के जो नन, कौतुक, मंगल सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन्हें सारके तीया प्रदण करोगे ? नहीं ।

क्या भिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है उसीको तुम कहते हो ! हां मैते ।

स धु ! शिक्षुओ ! मैंने भिक्षुबो, समयान्तरमें नहीं तत्कारू कलदःयक यही दिखाई देनेवाले विज्ञोंद्वारा अपने आपने जानने-योग्य इप धर्भके पास टपनीत किया (पहुंचाया) है।

मिक्षुओ ! यह धर्म समयान्तरमें नहीं तत्काल फलदायक है, इसका परिणाम यहीं दिखाई देनेवाला है या विज्ञोंद्वारा अपने आपमें बानने योग्य है। यह जो कहा है, यह इसी (उक्त कारण) से ही कहा है।

९-मिक्षुको ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भवारण होता है । माता और विवा एकत्र होते हैं । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और बन्धर्व (उत्पन्न होनेवाका) चेतना प्रवाह देखो असिवर्भ कोस (३-१२) (१० ३५४) उपस्थित नहीं होता तो गर्भ भारण नहीं होता। माता-पिता एडज होते हैं। माता अहतुमती होती है किंद्ध मन्धर्व उपस्थित नहीं होते तो भी गर्भ धारण नहीं होता। जक बाता पिता एडज होते हैं, माता अहतुम्ती होती है और गन्धर्व उपस्थित होता है। इस पड़ार तीनोंक एडजित होनेसे गर्भ धारण होता है। सब उस गरू-मारवाले गर्भको बढ़े संशबके साथ माता कोलचें नी या दस मास धारण करती है। फिं उस गरू-भारवाले गर्भको बढ़े संशबके साथ माता नी या दस मासके बाद जनती है। तक उस जात (संतान) को अपने ही दूधसे पोसती है।

सब भिक्षु नो ! वह कुमार बढ़ा होनेवर, इन्द्रियों के विश्व होनेवर जो वह वर्षों के खिलीने हैं। जैसे कि वंकक (वंका), बटिक (बंहवा), मोलचिक (मुंदका कड़्ड़), चिंगुलक (चिंगुलिया) वाक बाटक (तराजु), रमक (गाड़ी), चनुक (चनुही), उनसे खेलता है। सब भिक्षु नो ! वह कुमार और बड़ा होने पर, इन्द्रियों के परिवक्ष होनेवर, संयुक्त संलिष्ठ हो पांच प्रकारके काम गुणों (विषय-बोगों) को सेवन करता है। अर्थात् चक्षु में विज्ञेय इह क्योंकी, बोनसे इह शब्दोंकी, अणसे इह गन्धोंकी, जिह्न से इह श्लोंकी, काम हह स्वर्शोंकी सेवन करता है। वह चक्षु में प्रिय क्योंकी देखकर राग्युक्त होता है, अप्रिय क्योंकी देखकर द्वेययुक्त होता है। कायिक स्पृति (होश) को कायम रख छंटे चित्रही बिहरता है। वह उस चित्रकी विमुक्ति और प्रक्रानी विमुक्तिका ठीकसे ज्ञान नहीं करता, जिससे कि उसकी सारी चुगह्यां नक्ष बीजावें। यह इस प्रकार रागद्वें में पढ़ा सुस्रमम, दुःस्रमम या त सुख्दुःखमय जिस किसी वेदनाको वेदन करता है उसका वह अभि-बन्दन करता है, अदयाहन करता है। इस प्रकार अभिनन्दन करते, अभिवादन करने अवगाहन करते रहते उसे नन्दी (तृष्णा) उसस बोती है। वेदनाओं हे विषयमें जो यह नन्दी है वही उसका उपा-दान है, उतके उपादानके कारण भव होता है, भवके कारण जाति, बातिक कारण जग मरण, शोक, कंदन, दुःख, ठीर्मनस्य होता है। इसी प्रकार क्षेत्रमें, ज्ञणमें, जिह्नासे, कायासे तथा मनसे प्रिय अभिको बानकर राग्द्वेत करनेसे देवल दुख स्कंधकी उरन्ति होती है।

(दुःख स्कंधके क्षयका उपाय)

१० विद्या मान्याण्युक्त, युक्त, टीक विद्या प्रस्तिक मनुष्य न वृक्त सवार, देवल भी भी भनुष्यों के उन्देशा स्वयान नुद्ध उत्पन्न होते हैं वह जहां को भी भनुष्यों के उन्देशा स्वयान नुद्ध उत्पन्न होते हैं वह जहां को भी भनुष्यों के उन्देशा स्वयान नुद्ध उत्पन्न होते हैं वह जहां को भी भाग्यों के उन्देशा स्वयान हम को कि को देव, सनुष्य सहित अवण ब्रह्मणयुक्त सभी प्रवाको स्वयं समझकर साक्ष त्या कर धने को नत्याणकारी वर्षकों कर धने को नत्याणकारी, कर्मि कर्मण्याति, कर्मि कर्मणयाति, कर्मि कर्मणयाति हैं। वह के बिद्ध (मिश्रण रहित) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रधायात करते हैं। उस वर्मको गृहपतिका पुत्र या और किसी छ टे कुलमें उत्पन्न पुरुष सुनता है। वह उस भमेको सुनकर तथागतके विषयमें अद्धा काम करता है। वह उस श्रद्धा-कामसे संयुक्त हो सोचता है, वह गृहवास ज्ञाहक है, मैकका

मार्ग है। प्रवास्ता (सन्याम) मैदान (मा खुला स्थान) है। इस नितान्त सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध स्थादि शंख जैसे टजस्त्र बद्धानर्यका पालन घरमें रहते हुए सुकर नहीं है। नवीं न मैं सिर, बादी सुंदु कर, बाधाय बस्न पहन घरमें बेघर हो प्रवजित होन कं।" सो वह दूसरे समय अपनी अस्य भोग गांशको या महाभोग गांशको, करा इ तिमंडलको या महा इ तिमंडलको छोद् सिर द दूं। सुद्धा, काषाय बस्च पहन घरसे बेघर हो प्रवजित होता है।

बह इय प्रकार प्रवजित हो, भिक्षु श्री ही शिक्षा, समान जीवि-काको मन्त हो प्राणातिपात छोड़ पाणि हिंसासे बिन्त होता है। इंडत्यागी, शस्त्रत्यागी, कजालु, दकलु, सर्वे प्राणियोंका दित हर भौर अनुकराह हो विहरता है। अदिशादान (चोरी) छोड़ दिशा-दायी (विशेष) केनेबाला;, विशेषा च इनेव का पांबशामा हो विह-ता है। अब्रह्मचर्यको छोड़ इह्म गर्ग हो। मान्यधर्म मेथुनमे विग्त हो, नारवारी (दूर रहनेवाका) होना है । मुनाबादको छोड, मुनाबा-इसे बिग्त हो, सत्यवादी, सत्यसंघ, कोकका अविसेशदक, विधा-सपात्र होता है। पिशुन बचन (चुगही) छोड़ पिशुन बचनसे विस्त होता है। इन्हें फोडनके लिये यहां सुक्तर वहां कहनेवाला नहीं होता या उन्हें फोइनेके लिये बहांसे सुनकर यहां कहनेवाला नहीं होता । वह तो फूरोंको मिटानेबाजा, मिले हु भौंको न फोड़नेबाजा, प्रवामें प्रसन, प्रवामें रत, एक्त में भानंदित हो, एकता करने-बाकी वाणीका बोलनेवाला होता है, बदु बचन छोड़ बदु बचनसे विश्त होता है। जो वह वाणी कर्णसुखा, मेमणीया, इदयंगमा,

सम्ब, बहुजन कांता-बहुजन मन्या है, बैसी बाबीका बोलनेबाका दोता है। पकापको छोड़ प्रकापमे विश्व होता है। समय देखकर बोलनेबाला, यथार्थवादी, अथवादी, धर्मवादी विनयवादी हो तारपर्य-युक्त, फल्युक्त, सार्थक, सार्युक्त वाणीका बोलनेबाला होता है।

बह बीज समुद्राय, भूत समुदायके विनाधाने विगत होता है।
एकाहानी, रातका जपनत (रातको न खानेवाका), विकास (मध्याहोत्तर) भोजनसे विगत होता है। माला, गंध, विकेषको बारण मंदन विमुखणसे विन्त होता है। उद्यक्तयन और महाश्रवनसे विगत होता है। सोना बांदी लेनसे विगत होता है। कथा अनाज बादि लेनसे विगत होता है। स्वी कुम री, वासीवास, मेइवहरी, सुर्गी स्वर, हाथी गाय, घोटा घेटी, खेत घर लेनसे विगत होता है। द्वत बनकर जानेसे विश्त होता है। क्य विकाय करनेसे विश्त होता है। ताजुकी ठगी, कांसेकी ठगी, मान (त्रीक) की ठगीसे विगत होता है। घूप, बचना, बाकसाज़ी कुटिलयोग, छेदन, बथ, बंधन छापा मानने, प्रामादिके विनाध करने, जाल ढाकनेसे विश्त होता है।

बह सरीरवे वस्त्र व पेटके आनेसे संतुष्ट रहता है। वह जहां बहां जाता है अपना सामान किये ही आता है जैसे कि एक्षी जहां कहीं उहता है अपने पक्ष मारके मध्य ही उहना है। इसी बकार मिस्रु शरीरके अस्त्र और पेटके आनेसे संतुष्ट होता है, वह इस मकार बार्य (निर्ोर) शीलस्वंध (सदाबार समूह) से मुक्त हो, अपने बीतर निर्मल सुसको अनुभव करता है। बह आंखसे रूपको देखकर निमित्त (आइन्ति आदि) और अनुस्यंत्रन (बिह्) का प्रहण करनेवाका नहीं होता। वर्षोंकि चतु इन्द्रियको अरक्षित रख विहरनेवालेको राग द्वेष बुगहर्या अञ्च सक भर्म उत्पन्न होते हैं। इसकिये वह उसे सुरक्षित रखता है, बहुइन्द्रियकी रक्षा करता है, न्युइन्द्रियमें संवर प्रहण करता है। इसी तरह ओश्रसे कन्द्र सुनवर, ज्ञ जसे गंच प्रहण कर, जिह्वासे रख प्रहण कर. कायासे स्पर्श प्रहण कर, मनसे भर्म प्रहण कर निमित्त-माही नहीं होता है, उन्हें संवर युक्त रखता है। इस प्रकार वह आर्व इन्द्रिय संवरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल सुस्तको अनु प्रव करता है।

बह आने जाने में जानकर करने बाला (संवजनय युक्त) होता है। अवलोकन विलोकन में, समेटने कुलाने में, संघटी पात्र वीवरके बाग्ण करने में, खानपान भोजन आस्वादन में, मक मूत्र विवर्जन में, बाते खड़े होते, बेटते, सोते, जागते, बोलते, चुप गहते संवजन्य युक्त होता है। इस प्रकार वह आर्यस्मृति संवजन्यसे मुक्त हो अपने में निर्मल मुक्तका अनुभव करता है।

बह इस आर्य शील-स्कंधमे युक्त, इस आर्य इन्द्रिय संवरसे युक्त, इस आर्य स्मृति संपनन्थसे युक्त हो, एकान्तमे अर्ण्य, वृक् छाया, पर्वत कन्दरा, गिरिगुटा, श्यशान, वन-पान्त, खुले मैदान बा पुआकके गंजमें बास करता है। वह ओजनके बाद आसन मारकर, कायाको सीघा रखा स्मृतिको सन्मुख ठहरा कर बैठता है। वह धोक्ष्में अभिष्या (कोमको) छोड़ अभिष्या, रहित चिक्तवाका हो

विहरता है। चित्तको अभिष्यामे शहर करता है। (२) व्यापाद (दोह) दोवको छोडकर व्यापाद रहित चित्रवाका हो सारे पाणि-यों । हित नुकावी हो विहम्ता है। स्थापादके दोवसे नित्तको शुद्ध **इ**रता है, (१) स्ट्यान मृद्धि (भ र्राहिक, मानसिक मानस्य) को छोद, स्त्यानगृद्ध रहित हो, आलोह संज्ञाव.ला (गेजन खयाछ) हो. स्पति और संमनन्य (होश)से युक्त हो विहरता है, (४) औदस्य-कीकृत्य (इद्धनवने भौ। हिचकिचाहर) को छोड अनुद्धन भीत-रसे कांत हो विदःता है. (५) विचिक्तिसा (संदेह) को छोड़ा विचिक्तिसा रहित हो, नि:संकोच महाइयोमें बझ हो विहरता है। इम तग्ह वह इन अभिध्या आदि शांच जीवरणों हो हटा छन-होंगों (चित्र मलों) को जान उनके दुर्बन करनेके लिये काय विषयोंसे। भरम हो बु ।इयोंसे भरूम हो, विवेधसे उत्पन्न एवं विवर्क विचाम्युक्त भीति सुख्या प्रथम ध्यानवी पास हो विहासा है। और फिर वह विनर्क और विचान्के द्वांत्र होनेपर, भीतरकी प्रमुखना चित्रकी एकामताको प्रमुक्त वितर्क विचार रहित, समाधिरे इटाम प्रीति श्रुखशके दितीय ध्यानको भार हो विद्वरता है और फि मीति भौर विशामसे व्येक्शवाका हो, स्पृति और संवजन्यहे युक्त हो, कायासे सुस अनुभव करता विहरता है। जिसको कि आर्य लोग अपेक्षक, स्पृतिम न और सुलविहारी कहते हैं । ऐसे त्रीय ध्यानको पास-हो विदःता है और फिर बह सुस और दु:खके विनाश्वते, सीपनस्य और दीर्मनस्यके पूर्व ही अस्त हो जाने से, दु:स अस रहित और उपेक्षक हो, स्टितिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्व ध्वानको पाप्त हो बिहरता है।

बढ चक्षुवे काको देखकर प्रिव हर्नी रणयुक्त नहीं होता, अप्रिय रूपमें द्वेष्युक्त नहीं होता । विश्वाल निरुष्ट साथ कायिकः स्मृतिको कायम रखकर विश्रता है। वड उस चित्तकी विमुक्ति और पञ्चानी विमुक्तिको ठीक्तमे जानता है। जिसमे उनके सारे **अ**नुशक मुर्म निरुद्ध होजाते हैं। वह इय प्रकार अनुगेध विशेषमे रहित हो. प्रसम्ब, दु:समय न सुख न दु:समय-जिस किसा वेदनाकी अनुभव करता है. उमधा वह अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन महीं करता, उसमें अवगाहन कर स्थित नहीं होता । उस प्रकार अभिनन्दन न करते, अभिनादन न करते, अवगाहन न करते .को भेदना विषयक नन्दी (तृष्णा) है वह उसकी निरुद्ध (नष्ट) होजाती है। उस नन्दीकं निरोधमें उपादान (रागयुक्त प्रदेण) का निरोध होता है। उपादानके निरोधमें मबका निरोध भवके निरोधमे जाति (जन्म) का निरोध, जातिके निरोधमे जग-मन्य, श्रोक, कंदन, दु:ख दौननस्य हैं, हानि परेशानीका निरोध होता है। इम प्रकार इस केवल दुःख स्कंघका निरोध होता है। इसी तरह श्रोत्रसे रुट्र सुनहर, ज गसे गंद स्वकर, जिह्नामे रसकी पसकर, कायासे रार्च्य बन्तुको छूता मनसे धर्मीको जानकर विष बमीमें राग्युक्त नहीं ोता, अप्रिय धरीमें द्वेष्युक्त नहीं होता। इन मकार इस दु:ल स्कंषका निगेष होता है।

भिक्षु जो ! मेरे संक्षे ।से व हे इय तृष्णा-संशय विमुक्ति (तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को घारण करो ।

नोट-इस सुत्रमें संसारके भाजका और निर्वाणके मार्ग का

बहुत ही सुंगर वर्णन किया है बहुत सुद्दन हिंहसे उस सुत्रका मनन करना योभ्य है। इस सुत्रमें नीचे प्रकारकी बातोंको बताबा है-

- (१) सर्व संवार अनणका मूल का ण गांची इन्द्रियोंके विष-योंके गमसे उत्तव हुआ विद्वान है तथा इन्द्रियोंके माप्त झानसे जो अनेक प्रकार मन्त्री विश्वर होता है सो मनोविद्वान है। इन छहीं वकारके विद्वानका सुय ही निर्वाण है।
- (२) रुप, चैदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये पांच स्कंब ही संसार हैं। एक दूसरेका कारण है। इत्य जड़ है, पांच चेतन है। इपीको Matter and Mind कह सक्ते हैं। इन मन विकल्प इप या राम्में विकल्प है नदना आदिकी उत्पत्तिका मूल कारण इपीका महण है। ये उत्पन्न होनेवाले हैं, नाश्च होनेवाले हैं, वश्च होनेवाले हैं।
- (३) वे पांची रकंच उत्पन्न प्रावंती हैं। अपने नहीं ऐसा हीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यग्रद्रज्ञन है। जिस किसीको यह अद्धा होगी कि संसारका मुक्त कारण विषयोंका राग है, यह राग स्थागने योग्य है वही सम्यग्रहिए है। यही आश्य जैन सिद्धांतका है। सांसारिक अञ्चलके कारण भाव तत्वार्थसूत्र छठे अध्यायसें इन्द्रिय, कथाय, अञ्चलको कहा है। मान यह है कि पांची इन्द्रियोंके द्वारा भरण किये हुए विषयोंमें राग्द्रिय होता है, बच कोच मान, माया, होन क्यार्थ जागृत होत्राती हैं। क्यार्थोंके अधीन हो दिसा, सूत्र, चोरी, कुशील, परिमह प्रहण हुन पांच अमर्गोंको करता है। इस अञ्चलका अद्धान सम्यग्दर्शन है।

(४) फिर इस स्कों बताया है कि इस प्रधारके दर्शन झान की कि पांच रखंग ही संसार है व इनका निरोध संसारका नाश है, वक्ष कर बैठ न रही। यह सम्यन्धर्शन तो निर्वाणका मार्थ है, बहाबके समान है, संसार पार होनेके लिये हैं।

भावार्थ-व्य भी विकर छोक कर सम्यक् पम विको मान करना बाहिये जो साक्षात् निर्शेणका मार्ग है। मर्था तब ही तक है, बहाजका आश्रप तब ही तक है जब तक पहुंचे नहीं। जैन मिश्चा-वर्षे भी सम्यव्हर्शन दो शकारका बताया है। व्यवहार अ सदादिका अद्धान है, निश्चय स्वानुभव या समाधियाव है। व्यवहारके द्वारा निश्चय पर पहुंचना चाहिये। तब व्यवहार स्वयं छूट जाता है। स्वानु पद ही बास्तरमें निर्शण मार्ग है बस्दानु पद ही निर्वाण है।

(५) फि! इस सूत्रमें चार तरहका आहार बताया है—को संसारका कारण है। (१) प्रासाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक बहुद्धा प्रहण (२) स्वर्श अर्थात वांचों इन्द्रियोंके विवयोंकी तरफ झुक्का, (३) मनः संचेतना मनमें इन्द्रिय सम्बन्धी विवयोंकी विचार करते रहना, (४) विज्ञान—मन के द्वारा जो इन्द्रियोंके संबन्धसे स्त्री रागद्धेष स्वन्न छाप पड़ जाती है—चेतना हट हो माती है वही विज्ञान है। इन चारों आहारों के होनेका मूल कारण तृष्णाको बताया है। वास्तवधें तृष्णाके विना न तो पोनन कोई लेता है न इन्द्रियोंके विवयोंकों प्रहण करता है। जैन सिद्धांतमें भी तृष्णाको ही दु:सक) मूल बताया है। तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही मबसे पार होजाता है।

(६) इसी सुत्रमें इस तुष्णाके भी मूछ कारण अविद्याको यह

मिध्याञ्चानको बताया है। मिध्याञ्चानके संस्कारसे ही विञ्चान होता है। विज्ञानसे ही नामरूप होते हैं। अर्थात् सांसारिक प्राणीका श्वरीर और चेतनारूप ढांचा बनता है। हरएक बीवित पाणी न्याहरू ै। नामरु के होते हुए मानवड़े भीतर पांच इन्द्रियां और मन बे छ: आयत्न (organ) होते हैं । इन छड़ीरे द्वारा विषयों हा हरके होता है या गुःण होता है । विषयों के गुःणसे सुख दु:खादि वेदना कोती है। वेदनासे तृष्णा होजाती है। जब किसी बालकको सड्छ खिलाया जाता है वह खाकर उसका सुख पैदाहर उसकी तुष्या डरवन कर लेता है। जिससे वारवार रुड्डूको मांगता है। जैन सिद्धांतमें भी मिध्यादर्शन सहित ज्ञानको या अज्ञानको ही तुष्णाका मूळ बताया है। मिथ्य ज्ञानसे तृष्णा होती है, तृष्णाके कारण स्वादान मा इच्छा प्रशाकी होती है। इसीसे संसारका संस्कार पहता है। अब बनता है तब जन्म होता है, जन्म होता है तब दु:स शोक शेना पीटना, जरामरण होता है। इस तरह इस सूत्रमें सर्व दुःखोंका मुलकारण तक्या और अविद्याको बतामा है। यह बात जैनसिद्धा-न्तसे सिद्ध है।

- (७) फिर यह बताया है कि अविद्याके नाश होनेसे सर्व दु:स्वोंका निरोव होता है। अविद्याके ही कारण तृष्णा होती है। यही बात जैनसिद्धान्तमें है कि मिथ्याझानका नाश होनेसे ही संसारका नाश होजाता है।
- (८) फिर यह बताया है कि सावकको स्वानुमव या समाधि भावपर पहुँचनेके लिये सर्व भूत भविष्य वर्तमानके विकर्णीको,

विवारोंकी बन्द कर देना चाहिबे । मैं क्या था, क्या हुँगा, क्या हुँ बह भी विष्णा गर्धी करना, न यह विष्णा करना कि मैं शिव्य हुं। श्वास्ता मेरे गुरु है न विसी अन्यक्ति कहे अनुगर विवारना । स्थ्वी प्रश्नासे सर्वे विकल्पोको इट कर तथा सर्वे बाहरी अत आयश्या क्रिया-नौंका भी विकल्प हटाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुर्न ही स्वास्भवमं मिल आयगा । स्थानुभव होकर परमानंदका काय होता । बैनसिद्धान्तमें भी इसी स्व लुपब स पहुंचामेत्रा मार्ज सर्व विकस्पें लाः स्वाग ही वताया है। सर्व महार उथ्योग इटकर अब स्टाई ऋपी जमता है तब ही स्वाजुधव उथक होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं--अपने अवर्षे जाननेयोग्य इत धर्मके पास वैने उपनीत किया दै, पहुंचा दिया है। इन बचनोंसे स्वानुभव गोचर निर्वाण स्वस्ता अञ्चल, अमृत शुद्धात्माकी तरफ संदेत साफ माफ होरहा है। फिर कहते हैं-विक्रोंद्वारा अपने आपमें जाननेयोग्य है। अपने व्यापर्ने बावय इसी गुप्त तत्त्वो वताते हैं, यही बास्तवमें परम सुख परमारमा है या शहात्मा है।

(२) फिर तृष्णाकी उत्वितिक स्ववहार मार्गको बताया है।
बच्चेके जन्ममें गंधर्यका गर्मने थाना बताया है। गंधरंको चेतना
मशाह कहा है, जो पूर्वजन्मने खाया है। इसीको जैनसिद्धान्तमें
पाप पुण्य सहित जीव कहते हैं। इससे सिद्ध है कि बुद्ध चंगे
बद्धसे चेतनकी उत्पत्ति नहीं मानता है। जब यह बालक बड़ा होता
है पांच इन्द्रियोंके विवयोंको ग्रहण वरके इष्टमें राग अनिष्टमें द्वेष
करता है। इस तरह तृष्णा पैदा होती है उसीका उनादान होते हुए

यय बनता है, अबसे जन्म जन्मके होते हुए नाना मकारके दुःस जना क मन्य तक्के होते हैं। संसारका मुक्त कारण बद्धान और तृष्ट्या है। इसी बातको दिसायाहै। यही बात जैनसिद्धांत कहता है।

- (१०) फिर संसारके दुःखों के नाझ डा क्याब इस खरह
- (१) को इने श्वरूपको रायं समझकर साक्षारकार करनेवाके बारता बुद्ध परम शुद्ध ब्रह्म वर्षका इप्देश करते हैं। यही सथार्थ वर्षे हैं। यहां ब्रह्म वर्षसे मतकब इह्म स्वरूप शुद्धारण में छोनताका है, केवक बादरी मैथुन त्यागका नहीं है। इस धर्मपर श्रद्धा काना योग्य है।
- (२) संसके समान शुद्ध नस वर्ष या समाविद्या लाभ वर्षे वहीं होसका, इससे पन कुटुन्वादि छोड़कर सिर दादी छुड़ा कावाब बस पर साधु होना चाहिये, (३) वह साधु किंसा नत वाकता है, (४) असावर्ष नत या मैथुन स्थान नत पासता है, (६) सत्य नत पासता है, (७) चुनकी नहीं करता है, (८) वहुक वचन नहीं कहता है, (९) बक्तवाद नहीं करता है, (१०) बनस्मित कायिक बीजादिका पात नहीं करता है, (११) एक दफे जाहार काता है, (१२) रात्रिको भोजन नहीं करता है, (१३) मध्य ह पीछे मोजन नहीं करता है, (१३) साना गंव लेय भूगपसे विरक्त रहता है, (१५) उच्चासनपर नहीं बैठता है, (१६) सोना, चांदी, कच्चा अस, पश्च, खेत, मकानादि नहीं रखता है, (१७) हतका काम, कमविकय, तोकना नापना, छेदना-मेदना, मामाचारी जाहि खारम्म नहीं करता है, (१८) मोजन करामें संदोष्ट रहता है,

(१०) अपना सामान स्वयं केकर चलता है, (२०) शंच इन्द्रियोंकों व मनको संवरक्रय रखता है, (२१) प्रमाद रहित मन, वचन, कावकीं किया करता है, (२१) एकांत स्थान बनादिमें घ्यान करता है, (२३) लोग द्रेव, मानाविको आरुख्य व संदेहको स्थानता है, (२४) ध्यानका अभ्यास करता है. (२५) वह ध्यानी पांचों इन्द्रियोंके सनके द्रारा विषयोंको जानकर उनमें तृष्णा नहीं करता है, बनसे वैगानव्यक्त गहनेसे अपामीका मन नहीं बनता है, यही मार्ग है, जिससे सेसारके दुःखोंका जेत हो जाता है। जैन सिद्धांतमें भी साधु-पदकी आवश्यक्ता बताई है। विना गृहका आरम्म छोड़े निराकुक ध्यान नहीं होसक्ता है। दिगम्बर जैनोंक शाखोंके अनुसार जहांतक खंडबख व छंगोट है वहांतक वह सुलक्त या छोटा साधु कहलाता है। जब पूर्ण नग्न होता है तब साधु कहल ता है। इनेतांबर जैनोंके शाखोंके अनुसार नग्न साधु जिनक्व पी साधु व बख सहित साधु स्थविगक्त्यी साधु कहलाता है। साधुक लिये तेग्ह प्रकारका चारित्र जक्तरी है—

पांच महावत, पांच समिति, तीन गुन्ति।

पांच महावत -(१) पूर्ण ने कहिंसा पाकना, रागहेष मोह छोड़ कर भाव कहिंसा, व त्रस-स्थावरकी सर्व संकल्पी व आरम्भी हिंसा छोड़ कर द्रज्य कहिंसा पाकना अहिंसा महात्रत है, (२) सर्व प्रकार शास्त्र विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महात्रत है, (३) परकी विना दी वस्तु केनेका त्याग अचौर्य महात्रत है, (४) मन वचन काय, कुत कारित अनुमतिसे मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य महात्रत है, ('4) सोना बांदी, घन घान्य, खेत मकान, दासीदास, गो मेंसादि, असादिका स्थाग परिव्रह त्याग महावत है।

पांच सिमिति (१) ईर्यासमिति, दिनमें शैंश भूमिपर चार हाथ जमीन भागे देखकर चलना, (२) माषासमिति-शुद्ध, मीठी, सभ्य बाणी कहना, (३) एषणा सिमिति-शुद्ध भोजन संतोषपूर्वक भिक्षाद्धारा केना, (४) आदाननिक्षेपण समिति-शरीरको ब पुन्तकादिको देखकर उठाना घरना, (५) प्रतिष्ठापन समिति-मक मृत्रको निन्तु भूमिशर देखके करना।

तीन गुप्ति—(१) मनोगुप्ति—मनमें स्रोटे विचार न करके धर्मका विचार करना। (२) वचनगुप्ति—मौन रहना या प्रयोजन वश्च अस्य वचन कहना या धर्मो रदेश देना। (३) कायगुप्ति—कायको आसनसे प्रमाद रहित रस्तना।

इस तेरह प्रकार च।रित्रकी गाथा नेशिचंद्र मिद्धांत चक्रवर्तीने द्रन्यसंग्रहमें कही है—

मसुद्दादे विणि वत्ती सुद्दे पवित्ती य जाण वादित ।
 बदसमिदिगुत्तरूव ववद्दारणया दु जिणमिण्यं ॥ ४९ ॥
 भावार्थ - अग्रुम बातोंने वचना व शुम बातोंने चलना वास्त्रित्र
 है। व्यवदार नमसे वह पांच वत पांच समिति तीन गुप्तिरूप कहा गया है।

सःधुक्तो मोक्षतःशीम चलते हुए दश धर्म व बारह तपके साधनकी भी जहरत है।

दश धर्म ''उत्तमसमामाईवार्भवसत्यशौचस्यमतपस्त्यागा-किचन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः " तत्वार्थसूत्र म०९ सृत्र ६।

- (१) उत्तम क्षमा-कष्ट पानेपर भी क्रोध न करके शांत
- (२) उत्तम मार्द्य-अपमानित होनेपर भी मान न करके कोमक माद रखना।
- (३) उत्तम आर्जन-बाबाओंसे पीहित होनेपर भी मायाचारसे स्वार्ज न सावनः, सरस्र माव रखना ।
- (४) उत्तम सत्य-कष्ट होने पर भी कभी धर्मिक्द विचन नहीं कहना।
- (५) उत्तम सौच-संसारसे विरक्त होकर छो भसे मनको
- (६) उत्तम संगप-पांच इन्द्रिय व मनको संवरमें रखकर इंद्रिय संगम तथा प्रध्वी, जल, तेज, वायु, वनस्रति व जस कायके बारी जीवोंकी दया पालकर माणो संगम रखना।
  - (७) उत्तमतप-इच्छ।ओं हो रोककर ध्यानका अभ्यास करना।
  - (८) उत्तव त्याग-अभवदान तथा ज्ञानदान देना ।
- (९) उत्तम आर्कित्तनय-ममता त्याग कर, सिवास मेरे शुद्ध स्वरूपके और कुछ नहीं है ऐसा माव रखना ।
- (१०) उत्तम ज्ञहाचर्य-नाहरी ब्रह्मचर्यको पाळकर भीतर ब्रह्म-चर्च पाळना ।

बारह तप-'' अनज्ञनावमौद्य्येद्वतिपरिसंख्यानरसपरि-स्यागविविक्तज्ञय्याज्ञनकायक्केता बाह्यं तपः ॥१९॥ प्रायश्चित्त-विनयवैय्याद्वस्यस्याध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २०॥ अ० ९ त० सूत्र । बाइरी छ: तप-बिसका सम्बन्ध शरीरसे हो व शरीरको वश्च स्थानेके छिये जो किये जावें वह बाहरी तप हैं। ध्यानके लिये स्थास्थ्य उत्तम होना चाहिये। आकस्य न होना चाहिये, कष्ट सह-मेकी आदत होनी चाहिये।

- (१) अनज्ञन-उपवास-लाब, स्वाब, केब, पेय चार प्रकार बाहारको त्यागना । कभी२ उपवास करके शरीरकी शुद्धि करते हैं ।
- (२) अवगोद्यं-भूख रखकर कम खाना, जिससे आकस्य क निदाक्ता विजय हो ।
- (३) द्वासिपरिसंख्यान—भिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा केना। विना कहे पूरी होनेपर भोजन लेना नहीं तो न लेना मनके शेकनेका साधन है। किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध पुरुष दान देशा तो लेंगे, यदि निभित्त नहीं बना तो आहार न लिया।
- (४) रस परित्याग—शकर, मीठा, क्वण दुन, दहीं, घी, तैक, इनमेंसे स्यागना ।
- (५) विविक्त शयपासन-एकांतमें सोना बैठना जिससे ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्रह्मचर्य पाला जासके। बन गिरि गुफादिमें रहना।
- (६) कायक्रेश-श्रारके सुखियापन मेटनेको विना क्रेश अनुभव किये हुए नाना मकार आसनोंसे योगाभ्यास स्मशानादिमें निर्भय हो करना ।

छः अंतरङ्ग तप-(१) मायश्चित्त-कोई दोव कगने पर दंड के शुद्ध होना, (२) विनय-धर्में व धर्मात्माओंमें मक्ति करना, (३) वैद्याहृत्य-रोगी, बके, बृद्ध, बाळ, साधुओंकी सेवा करना, (४) स्वाध्याय-ग्रंथोंको भावसहित मनन करना, (५) ब्युत्सर्ग्य-भीतरी व बाहरी सर्व तरफकी ममता छोड़ना, (६) ध्यान-चिक्तको रोककर समाधि प्राप्त करना। इसके दो मेद हैं—सविकल्प घर्म-ध्यान, निर्विकल्प धर्मध्यान।

धर्मके तत्वोंका मनन करना सविकल्प है, थिर होना निर्विकल्प है। पहला बूसरेका साधन है। धर्मध्यानके चार मेद हैं—

- (१) आह्वाविचय-शासाज्ञाके अनुसार तत्वोंका विचार करना !
- (२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दूसरोंके रागादि दोष कैसे मिटें ऐसा विचारना ।
- (३) विपाकविचय-संसारमें अपना व दूसरोंका दुःल सुस्र विचार कर उनको कर्मीका विपाक या फल विचार कर सममाब रखना।
- (४) संस्थानिवचय-लोकका स्वकृत्य व शुद्धात्माका स्वकृत्य विचारना ध्यानका प्रयोजन स्वातुमव या सम्यक् समाधिको याना है। यही मोक्समार्ग है, निर्वाणका मार्ग है।

आष्टांगिक बौद्ध मार्गमें रत्नश्रय जैन मार्ग गर्मित है।

(१) सम्यग्दर्शनमें सम्यग्दर्शन गर्भित है। (२) सम्यक् संकल्पमें सम्यग्नान गर्भित है। (३) सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यापाम, सम्यक स्यृति, सम्यक् समाधि, इन छहमें सम्यक् चारित्र गर्भित है। बा रक्तत्रयमें अष्टांमिक मार्ग गर्भित है। परस्पर समान है। बदि निर्वा- शको सद्भावहरूप माना जाने तो जो मार निर्वाणका व निर्वाणके मार्गका जैन सिद्धांतमें है वही भाव निर्वाणका व निर्वाण मार्गका नीद्ध सिद्धांतमें है। साधुकी बाहरी क्रियाओं में कुछ अंतर है। भीतरी स्वानुभव व स्वानुभवके फलका एकसा ही प्रतिपादन है।

जैन सिद्धांतके कुछ वाक्य— पंचास्तिकायमें कहा है—

जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो।

परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गिटसु गदी ॥ १२८ ॥

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।

तेहिं दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२९ ॥

जायदि जीवस्प्रेवं मावो संसारचक्कचार्टमम ।

इदि जिणवं हिं मणिदो जणादिणिश्रणो सणिश्रणो वा ॥१३०॥

मावार्य-इस संसारी जीवके मिथ्याञ्चान श्रद्धान सहित तृष्णा
गादिभाव होते हैं । उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका संस्कार

युक्त रागादिभाव होते हैं। उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका संस्कार पढ़ता है, कर्मके फळसे एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है। जिस गतिमें जाता है वहां देह होता है, उस देहमें इन्द्रिया होती हैं, उन इन्द्रियोंसे विषयोंको अहण करता है। जिससे फिर रागहेब होता है, फिर कर्मबन्धका संस्कार पड़ता है। इस तरह इस संसारक्षपी चक्रमें इस जीवका अमण हुआ करता है। किसीको अनादि अनंत रहता है, किसीके अनादि होने पर अंतसहित होजाता है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है।

श्रमाधिशतकमें कहा है:---

मुळं संसारदुःखस्य देइ एवात्मधीस्ततः । , त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्वेहिरम्यःपृतेन्द्रियः ॥ १९ ॥

भावार्थ-संसारके दुःखोंका मुल कारण यह श्ररीर है। इस लिये आरमशानीको उच्ति है कि इनका ममत्व त्यागकर व इन्द्रियोंसे उपयोगको इटाकर अपने भीतर प्रवेश करके आरमाको ध्यावे।

आत्मानुकासनमें कहा है:-

सप्रमे व्यक्तिर अमे किरणम्यू जेद्द मस्तियमै: । संतप्त: सक्के न्द्रियेग्य पही संवृद्ध तृष्णी जन: ॥ अक्षाप्याभिमतं विवेक विमुख: पायवयासाकु अ-स्तोयोपानतदुरन्तक देमगतक्षेणोक्ष अत् क्रिक्यते ॥ ५५ ॥

मावार्थ-भयानक गर्म ऋतुके सूर्यकी तप्तायमान किरणोंके समान इन्द्रियोंकी इच्छाओंसे आकुलित यह मानव होग्हा है। इसकी तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है। सो इच्छानुकू उपार्थोंको न पाकर विवेकरहित हो अनेक पायक्रप उपार्थोंको करता हुआ व्याकु होरहा है व उसी तरह दुखी है जैसे जलके पासकी गहरी की चड़में कैसा हुआ दुबंक बृढा बैठ कष्ट भोगे।

खयंभूस्तोत्रमें कहा है---

तृष्णाचिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा-मिष्टेन्द्रियार्थविभवः परिवृद्धिः ।

स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त-

मित्यातमनान्विषयसीख्यपराङ्गुखोऽभूत् ॥८२॥

मावार्थ-तृष्णाकी भाग जलती है। इष्ट इन्द्रियोंके भोगोंके द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढ़ती ही जाती है।

केवक भोगके समय शरीरका ताप दूर होता है परन्तु फिर बढ़ जाता है, ऐसा जानकर जात्मज्ञानी विषयोंके सुखसे विश्क्त होगए।

> बायत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निक्तरा । तृष्मा नदी त्त्रयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥९२॥

भावार्थ-यह तृष्णा नदी बड़ी दुस्तर है, वर्तमानमें भी दुःस-दाई है, आगामी भी दुःस्वदाई है। हे भगवान् ! आपने वैशम्यपूर्ण सम्बद्धानकी नौका द्वारा इसको पार कर दिया ।

समयसार कळश्रमें कहा है:---

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति इयोइविति पक्षपाती । यस्र त्रवेदी च्युतपक्षपातस्यस्यास्ति नित्यं खळु चिविदेव ॥३८-३॥

मावाय-विचारके समयमें यह विकल्प होता है कि द्रव्य-दृष्टिमें पदार्थ नित्य है, पर्याय दृष्टिमें पदार्थ अनित्य है, परन्तु आत्मतत्त्वके अनुभव करने वाला है, इन सर्व विचारोंसे रहित होजाता है। उसके अनुभवमें चेतन स्वक्ष्य वस्तु चेतन स्वक्ष्य ही असीकी तैसी झलकती है।

इन्द्रजाङमिदमेवमुच्छळत्पुष्कळोञ्चळविकस्पवीचिभि: । यस्य विस्फुरणमेव ततक्षणं कृतस्त्रपर्यात तदस्मि चिन्महः ॥४६–३॥

भावार्थ-जिसके अनुभवमें प्रकाश होते ही सर्व विकल्पोंकी तरंगोंसे उछलता हुआ यह संमारका इन्द्रजाल एकदम दूर होजाता है वही चैतनाज्योतिमय मैं हूं।

> कासंसारास्त्रतिपदममी रागिको निस्यमत्ताः सुसा यस्तिनपदमपदं तिहनुष्यान्त्रमन्त्राः ।

एतेतेत: पदिवदिशिंद यत्र चेतन्यवातुः

ञ्चदः ञ्चदः लासमस्तः स्वाविभावस्वमेति 🎼 - 🍿

मावार्थ-ये संसारी जीव धनादिकालसे प्रत्येक अवस्थार्थे रागी होते हुए सदा उन्मत्त होरहे हैं। जिस पदकी तरफसे सोए बढ़े हैं हे अज्ञानी पुरुषों! उस पदको जानो। इपर आओ, इपर आओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहां नैतन्यमहं बस्तु पूर्ण शुद्ध होकर सदा स्थिर रहती है। समयसारम कहा है—

णाणी रागण्यबही सन्बदन्बेसु कम्बमन्सगदी। जो चिप्पदि कम्मरएण दु बहममन्द्रो बहा कण्यं ॥२२९॥ कण्णाणी पुण रत्तो सन्बदन्बेसु कम्ममन्द्रमगदो। चिप्पदि कम्मरएण दु कहममन्द्रो जहा छोई॥ २३०॥

मावार्थ-सम्यक्तानी कर्मीके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व अरी-रादि पर द्रव्योंसे राग न करता हुआ उसीतरह कर्मरजसे नहीं लिपता है जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है, परन्तु मिध्या-ज्ञानी कर्मीके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंसे राग भाव करता है जिससे कर्मरजसे वंच जाता है, जैसे कोड़ा कीचड़में पड़ा हुआ विगढ़ जाता है। भावपाहुडमें कहा है—

पाठण णाणसिक जिम्महतिसदाहसोसउम्मुका ।
हेति सिवाक्यवासी तिह्वणज्हामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥
णाणमयविमकसीयकसिक पाठण सिवय सावेण ।
बाहिजरमरणवेयणडाहिवमुका सिवा होति ॥ १२९ ॥
सावार्थ-आत्मज्ञानरूपी जलको पीकर अति दुस्तर तृष्णाकी
दाह व जक्रनको मिटाकर सञ्च जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध सगवान

तीन लोकके मुख्य होजाते हैं। मठय जीव माय सहित आत्मज्ञानमई निर्मेल शांतल जलको पीकर रोग जरा मरणकी वेदनाकी दाहको धमनकर सिद्ध होजाते हैं।

मुळाचार अनगारभावनामें कहा है-

सवगदमाणत्थेमा सणुस्सदा सगवित्रदा सचेषा य ! दंता मदवजुत्ता समयविदण्डू विणीदा य ॥ ६८ ॥ सवस्द्रपुण्णपावा जिणसासणगद्दि मुणिदपञ्जाका । करवरणसंबुदंगा शाणुवजुत्ता मुणी होति ॥ ६९ ॥

भावार्थ-जो मुनि मानके स्तंभसे रहित हैं, जाति कुकादि मदसे रहित हैं, उद्धतता रहित हैं, शांत परिणमी हैं, इन्द्रियोंके विजयी हैं, कोमलभावसे युक्त हैं, भारमस्बद्धापके श्वाता हैं, विनय-बान हैं, पुण्य पायका भेद जानते हैं, जिनशासनमें हद श्रद्धानी हैं, इन्य पर्यायोंके ज्ञाता हैं, तेरह प्रकार चारित्रसे संबर युक्त हैं, इक् भासनके घारी हैं वे ही साधु ध्यानके लिये उद्यमी रहते हैं।

मूळाचार समयसारमें कहा है:--

सन्झार्य कुन्धती पंचिदियसंपुद्धी तिगुत्ती य । इवदि व एयगमणी विणएण समाहियो मिक्स् ॥ ७८ ॥

भावार्थ-शासको पढ़ते हुए पांचों इन्द्रियाँ बश्चमें रहती है, मन, बचन, काय रुक जाते हैं। भिश्चका मन विनयसे युक्त होकर उस ज्ञानमें एकाम होता है। मोक्षपाहुदुमें कहा है—

नो इञ्चाह णिरसरिहं संसारमहण्णवात स्हामो । कर्मिमकणाण उहणं सो शायह मप्पयं सुदं ॥ २६ ॥ पंचमहब्बयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । रयणस्वसंज्ञत्तो झाणज्ञस्यणं सदा कुणह ॥ ३३ ॥

भावार्थ-जो कोई भयानक संसारह्यी समुद्रसे निकलना चाहता है उसे उचित है कि कर्महृषी ईंघनको जलानेवाले अपने शुद्धः आत्माको ध्यावे । साधुको उचित है कि पांच महामत, पांच समिति, तीन गुप्ति इस तग्ड तंरड प्रकारके चारित्रसे युक्त होकर सम्यम्दर्शन ज्ञान चारित्र सहित सवा ही आत्मध्यान व आस्त्र स्वाध्यायमें लगा रहे। सारसमुख्यमें कहा है—

> गृहाचारकवासेऽस्मिन् विषयामिषलोभिनः । सीदंति नरझार्दूला बद्धा बान्बवबन्धनैः ॥ १८३ ॥

माबार्थ-सिंहके समान मानव भी बंधुजनोंके बंधनसे बंधे हुए इन्द्रियविषयरूपी मांसके छोभी इस गृहदासमें दुःख उठाते हैं।

ज्ञानार्णवर्में कहा है---

काञा जन्मोमपंकाय शिवायाशाविपर्ययः। इति सम्बक् समाकोच्य यद्धितं तत्समाच्य ॥१९—१७॥

भावार्थ-माशा तृष्णा संसारह्यी कर्दममें कंमानेवाली हैं तथा भाशा तृष्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाला है, ऐसा भले प्रकार-विचारकर । जिसमें तेग हित हो वैसा आचरण कर ।

लेखककी प्रशस्ति।

दोहा ।

अरतक्षेत्र विख्यात है, नगर कखनऊ सार। अग्रवाल शुभ वंत्रमें, मंगळसैन उदार॥१॥ तिन भ्रुत मक्खनछाछनी, तिनके स्नुत दो जान । संत्मक हैं ज्येष्ठ अब, अधु 'सीतक' यह मान।।२।। विद्या पढ़ गृह कार्यसे, हो उदास हपहेतु। बत्तिस वय अनुपानसे, भ्रमण करत मुख हेतु॥३॥ डिश्निस सौ पर बानवे, विक्रम संवत् जान। वर्षाकाळ विताइया, नगर हिसार सुधान ॥४॥ नन्दिक होर सु वैदयका, बाग मनोहर जान। तहां वास सुखसे किया, धर्म निमित्त महान॥५॥ मन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखरबन्द शोभाय। नर नारी तहं भेगसे, करत धर्म हितदाय ॥६॥ कन्यात्राह्या जैनकी. बाह्यक्रशाह्या जान । प्बल्कि हित है जैनका, पुस्तक आलय यान ॥७॥ जैनी गृह शत अधिक हैं, अप्रशास कुछ जान ! मिहरचंद कूडूमळे, गुलशनराय मुजान ॥८॥ पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कश्मीरीळाळ । अतरसेन जीरामजी, सिंह रघुवीर दयाछ।।९॥ पहाबीर परसाद है. बांकेराय बकीळ। श्रंभूद्याक प्रसिद्ध हैं, उप्रसैन स बकीक ॥१०॥ फूलचंद सु बकीक हैं, दास विश्वंभर जान !
गोकुळचंद सुराजते, देवकुमार सुनान ॥११॥
इत्यादिकके साथम, सुस्रसे काक विताय !
वर्षाकाक विताइयो, आतम उरमें माय ॥१२॥
बुद्ध धमंका ग्रंथ कुछ ५६। र चित हुलसाय ।
जैन धमंके तत्वसे, मिछत बहुत सुखदाय ॥१३॥
सार तन्त्र खोजीनके, हित यह मन्ध बनाय ।
पढ़ो सुने रुचि घारके, पानो सुख अधिकाय ॥१४॥
मंगल श्री जिनराज हैं, मंगल सिद्ध महान ।
आचारन पाटक परम, साधु नम्ं सुख खान ॥१४॥
कार्तिक विद एकम दिना, शनीवारके मात ।
यथ पूर्ण सुखसे किया, हो जगमें विरूपात ॥१५॥

बौद्ध जैन शब्द समानता।

सुत्तिषटकके मिन्समिनिकाय हिन्दी ब्लुबाद त्रिपिटिकायार्के राहुक सांकृत्यायन कृत (प्रकाशक महायोज सोसायटी सारनाथ बनारस सन् १९३३ से बौद्ध वाक्य लेकर जैन ग्रंथोंसे मिकान)।

श्रब्द बौद्ध ग्रन्थ जैन ग्रन्थ

(१) अचेकक चूळजरसपुर सुत्र नीतिसार इंदनेदिकृत स्रोक ७६ (२) अदसादान चूटसकुरदायी तत्वार्थ स्नातामी म॰ ७

रायो तत्वाथं स्वनास्वामी म॰ ७ सूत्र ७९ सूत्र १०६०

श्र•द	बौद्ध ग्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(३) अध्यवसा	न दीवजल सुत्र ५	७४ समयसार कुंदकुंदगाथा ४४
(४) अनामार		८४ तत्वार्थसूत्र बा० ७ सुत्र १९
(९) अनुभव	सुमसूत्र ९	
(६) अपाय	महासीहनाद सुत्र १	
(৬) হামচ্চ	महाकम्मविभंग,, १	
(८) अभिनिवंद		१२ ,, म॰ ७ ,, २८
(९) बरति		
:(१०) अईत्		**
(११) असंज्ञी		२ तत्रार्थेसार अमृतचंद्र कृत
	•	स्रोह १२१-२
(१२) आक्रियन	गर्यथत्तम सुत्र १०	२ तत्रार्थसूत्र अ०९ सूत्र ६
(१३) आषार्थ	ण्डक्षनागर ,, ५	
	पंचत्रय ,,१०	रे ,, व्यव्युः, २४
(१६) व स्त्र	सन्त्रासन ,,	
(१६) इन्द्रिय	धम्पचेतिय ,, २९	
(१७) ईर्वा	महासिंहनाद ,, १३	
(१८) उपधि	च्कुटिकोपय ,, ६	
(१९) उपपाद	छन्नोबाद ,,१४	_
(२०) उपशम	चूरु मस्सपुर सुत्र ४	
(२१) एषणा	महासीहनाद ,, १	
(२२) केवली	बहायु सुत्र ९	**
(२३) जीवपातिक	-	
(२४) गण	पासरासि सूत्र	_
(२५) गुप्ति	माधुरिय सुत्र ८४	•
(२६) तियंग्	महासीहनादसूत्र १	२ ,, ज॰ ४ ,, २७

			~		~
बब्द	बौद्ध ग्रन	य	1. 1	जैन प्रन्थ	خي بيان غ
(२७) तीर्थ	सक्केख सूत्र	1.	सुत्र	ण० १० स्	
(२८) त्रायिक्स	साडेटव सूत्र			अ ० छ ,	
(२९) नाराच	चुकमा छुक्य			हिंग• ८सू	,
(३०) निकाय	उ: डक्सस्		. तत्वार्थर	रूप का∘ 8 े	,
(३१) निक्षेप	सम्मादिष्ठि सु	4 6		• ■• ξ.,,	
(३२) पर्याप	मह बातुक स		. ,,	Wo 4 ,,	22
(३३) पात्र	महासीहनाद र			4 9 ,,	
(३४) पुंडरीक	पासरासि सुः			ण॰ ३ _{,97}	
(३५) परिदेव	सम्मादिष्ठि स्		**	•••	
(३६) प्रह	चूडसझक सुः			₩° € ,,	3.5
ाइस (थ्र)				कल्या स्त्रोक (	\$
(३८) प्रत्यय	nei agan n	9.4	annair	भाषशास्त्रामा (संदर्भकार	-5
(३९) प्रज्ञज्या	SECHES E	( ) O	त्रमप्तार	कुँदकुंद गा० १	15
(४०) प्रमाद	क्रीकाशिक क	17.70	नावपाइक	कुंदकुंद गा॰	
(८१) प्रवसन	नाटानार सूर		तत्वायसुः	७० ८ सूत्र	. \$
	वाग इच्छगो			۹۰ Ę ,,	२४
(४२) बहुश्रुत	भदाकि सुत्र		• • •	♥ ∘ Ę "	98
(१३) बोधि	वेस "	43	"	₩ ∘ ९ ,,	છ
(\$\$) Aed	ब्रह्मायु ,,	९१	"		•
(४९) भावना	सन्दासव ,,	3	"	थ ६,,	₹
(४६) मिध्याइछि		8	तत्वार्थसार	स्रोक १६२	२
(४७) मेत्री मावन	, .	9	तत्वःर्थसूत्र		35
(88) E T	सम्मादि है ,,	९	,,	40 4 ,,	4
(४९) बितर्क		7	"	म ० ९ ,,	83
(९०) विपाक		५६	: 2		२१
(९१) वेदना	सम्मादिष्ठि ,,	8	33 T		३ २

बन्द	बौद प्रन्थ	जैन ग्रन्थ
(५२) वेदनीय	गांध्र अन्य	३ तत्वार्थसूत्र व ॰ ८ सू त्र ४
_		
(५३) प्रतिकाम		तत्वार्थसुत्र म॰ ७ ,, ३०
	सूत्र १०८	
(९४) शयनासन		र तत्वार्यसूत्र अ॰ ९ सूत्र १९
(९९) श्रव्य	चूक गालुक्य सूत्र (	it ,, 40 0 ,, (C
(५६) शासन	रयविनीत सुत्र २४	रतकरं उत्रा. समंतमद्रको. १८
(९७) शास्ता	मुळ परिवाय सुत्र	十 ,, ,, 新. と
(९८) शैक्ष्य		तत्वार्थसूत्र ७० ९ सूत्र २४
(৭९) স্পণ্		रेम्काचार जनगर भावना
		वहकेरि गाथा १२०
(২০) সাধক	धम्मादापाद ,, ३	तत्वार्थसूत्र ब॰ ९ सुत्र ४९
(६१) श्रुत	मुक्ट परिपाय ,, १	" ज ०१,, ९
(६२) संव	बकुटिकोयम "६६	•
(६३) संबा	मुक्र परिशय ,, १	
(६४) संज्ञी	पंचलप सुत्र १०२	_
(६५) सम्यक्दछ	भयभैरव ,, ४	
(६६) सर्वज्ञ		९ रत्नकांड श्लो॰ 🔩
(६७) संबर	सन्वासव सुत्र	२ तत्वार्थसृत्र ४० ९ ,, १
(६८) संवेग	महाहतिशपद्योपमसु. २	
(६९) सांगरायिक	ब्रह्मायु सूत्र ९१	,, ज •६,, ४
(७०) 存衛軍	सतिवहान सूत्र १०	
(৩१) ন্ধানন	महा अस्तपुर सू.३९	**
(७२) स्वाख्यात	बत्थ सूत्र ७	" 4 • °,, •

जैन प्रंथोंके श्लोकादिकी सूची जो इस प्रंथमें है।

(१) समयसार कुंद्कुंदाचार्यकृत गाथा नं ० १०८/२ बो खि	द १९
पुस्तक बा० ,, ४२/३ इह छोग	१९
गाथा ने॰ २९ बहमेदं १ ,, ७९/१ तेपुण इदिण	ग २०
,, २६ कासि मम १ ,, ९९/२ को णिहद में	इ २२
,, २७ व्वंतु ^१ (३) पंचास्तिकाय कुंदड्	हंदकृ त
,, ४३ व्यहिको १ गाथा नं∙ ३८ कम्माणं	ţ.
,, १६४ बरधस्स । ,, ३९ एके खल्ल	१ 0,
,, १६५ वरथस्स ५ , १३६ चाइंत	13
,, देव वत्यस्स व , १६७ जस्स	19
,, ११६ सामण्या ६ १६९ तम्हा	? !
,, ७७ णादूण १४ . १२८ बो खल	79
ग, ७८ महामका (४) । १२९ गदि म	24
,, २९६ जावा वचा १८ ,, १३० जायदि	24
,, ३१९ पण्णाए १८ (४) बोधपाहुड कुंदकुंदड्	ह त
1) I do adial called ()	13
)) // attall (14) //	22
in the property of the property	77
(1) नव बनातार अवअवस्ता	
गाथा नं ६४/१ जेसिबिसयेषु ११ (५) मासपाहुड् कुंद्रकुंद	
,, ७९/१ ते पुण ११ गाथा नं० ६६ ताव ण	11
,, ८९/३ ण इतदि १३ ,, ६८ खे पुण वि	
,, ८२/३ समसत्तु बंधु १६ ,, ९२ देवगुरुनिम	
,, १०७/२ को शिहद १९ ¹ ,, २७ सन्वे दसा	य २१

					~~~~
गाथा नं•	_	२३	(%)	ाला र्थस् त्र उपास्वा	पीकृत
13	२६ को इच्छिद	24	सूत्र नं •	१/८ मिच्यादर्शन	२
"	३३ पंचमहब्बयं	39	77	२३/७ शेकाकांक्षा	?
(६) भार	वाहुइ कुंदकुंदछ	त	>>	२/७ म स्नक्षिक	7
	६१ जो जीवो	१९	79	२/९ सगुप्ति	3
73	९३ वाऊण	24	"	९/९ क्षुत्	?
;;	१२५ जाजमय	39	77	९/८ दर्शन	•
		·	"	१८/७ नि:शस्यो	•
_	विश्व बहक्रेरकृत		72	११/९ मेत्रीप्रमोद	٩
गाथा नं०	८३ ॥ छ णच्छक		27	२/१ तत्वार्थ	9
19	८४ एकारिसे सरी		>1	३२/९ भाजा	6
27	४ मिक्खं चर	13	"	८/७ मनोङ्गा	17
. 57	५ अव्यवहारी	१ ३	"	१७/७ मुच्छी	11
27	१२२ जदं चरे	13	,,,	२९/७ क्षेत्रवास्तु	11
77	१२३ वदंतु	13		१९/७ जगार्थ	11
**	४९ मनखो	18	17		
17	६२ वसुधारम	\$ 6	2)	२०/७ व्यानतो	11
>>	६८ वनगय	79	"	४/७ बाङ्गनो	84
75	६९ डवकद	24	37	📢 कोषकोम	39
"	७८ सज्झायं	२५	17	६/७ शून्यागार	19
(८) योग	सार योगेन्द्रदेववृ	इत ।	91	७/७ स्त्रोराग	. १५
29	१२ बद्या	16	22	६/७ मनोज्ञा	19
11	२२ को परमप्पा	16	73	६/९ उसमक्षमा	24
>)	२६ सुद	16	"	१९/९ जनशना	24
,,	८८ बदासस्य	16	- 77	२•/९ प्रायक्षित	29

(10)	श्वक रं	ड समंतभद्रव	ra	1(83)	प्रमाधिशतक पुज्यपा	246
श्लोक नं		अ दा नं	4	छोक नंग	६२ खबुब्धा	1
		कर्मपर बड़ी	•	1	२३ येगातमा	÷
17 27		जा तेनो	<i>ا</i>	,,	२४ यदभावे	?
,,	ξ	क्षुत्पिपासा	९	1 "	३० सर्वे न्द्रियाणि	
"		मोहति मिरा	? ?	,,	७४ देहान्तर	ę
17	86	रागद्वेष	11	,,	७८ व्यवहारे	ę
,,,	४९	हिसानु १	17	,,	७९ आत्मान	ę
"	40	सक्छं विकर्त	19	,,	१९ यत्परे: प्रति	્ ૧
,,	8.	হ্যিগ	19	,	२३ येनात्मा	્ ૧
	स्वयंभू	तोत्र समंतः	गद्रक [्]	,,	३५ रागहेबादि	18
स्रोक नं	13	का • हरोन्मेष	6	"	३७ শবিহা	29
,,	८२	तृष्णा	79	,,	३९ यदा मोहात्	29
77	९२	ज ।यत्यां	79	111	७२ बनेस्यो वाक्	
(१२)	भगवती	आराधना		,,	७१ मुक्तिरेकांतिके	
		शिवको		,,		24
गाःन्		ब ंदगयत्ता	11		ष्टोपदेश पूज्यपादञ्च	·
23		भोगरदीए	११			
**		णचा दुरंत	2.7	छोद नं•	४७ मातमानुबन्धन १८ प्रतिकारम	
31		अरहंत सिद		"	९८ भवंति पुण्य	6
>2		भत्ती पूर्या	13	"	६ वासनामात्र १७ मारंमे	
>2		बिद रागो	१ ३	53		₹0 {8
39		बीवस्स	₹0	22	_	{ 4
**		बहजह	31	(9.0)		•
77	1268		21		त्मातुबासन गुण	
77	१८८३	स्टव्यांच	44	छोक नं∘	९९ मस्यिम्यूक	6

स्रोक नं	84 क हाप्रा	₹•	((10) 页	व्यसंग्रह नेमिचंद्रवृ	त
1)	१७७ मुद्दःवसार्ये	\$8	पाथा नं०	४८ मा मुन्हाइ	3
;7	१८९ जबीत्य	38	"	४७ दुविहंपि	3
"	२१३ इत्यसरसि	\$ 8	17	४९ मसुहादो	29
,,	१७१ दृष्या जन	7.	(१८) a	त्वार्थसार अमृतचं	कत
,,,	२२९ यमनियम	19		३६/६ नानाकुम	6
))	२२६ समाविगत	31		४२/७ इन्यादिवत्य	
"	२२४ विषयविरतिः	73	"	३८/४ मायानिदान	
,,	५ प्राप्तः	38	1	४२/४ वकाम	१ ७
22	९९ हम्मी पत्र	34	"	४३/४ सराग	१७
(१६) त	त्वसार देवसेनकुत	1	(20) 7	हवार्थसिद्ध चुवाय	, -
माथा नं०	६ इंदियविसय	3	(1/1) 3	, स्यापास	7X3
	७ समणे	3	श्लोक नं०	अध तप ४३ ४ त्सङ	इक्षा इ
"	४६ झाणडिमो	3		४८ नवादुर्भावः	8
57	४७ देहमुहे पर	३	"	९१ यदिदः प्रम	
"	१६ काहाकाह	8	. 22	९१ खक्षेत्रकार	8
"	१८ राया दिया	8	27	९३ असदिप	Ę
17 77	६१ सयक विवर		97	९४ वस्तु यद्धि	Ę
17	४८ मुक्खो विण।		27	९५ गहित	Ę
17	४९ रोयं सहनं	6	))	९६ पेशुन्य	ξ
"	५१ भुंत्रतां	6	"	९७ छेदनमेदन	
"	९२ सुंजेतो	6	"	९८ मरतिकर	8
"	३५ रूसदं तु सा		,,, D	१०२ जवितीर्णस्य	
,,	३७ ४०व समगा		"	१०७ यद्वेद	Ę
"	३४ पःदम्बं	१९	,,	१११ मुर्का	Ę

रक्षोक नं० २१० वद्योदमेन	٩	(२१) सारसमुखय कुळभद्रकृत
,, २९ जनवरत	९	श्लोक नं १९६ संगान् ४
ग ५ निख्यमिइ	९	,, १९७ मनोबाकाय ४
,, ४ मुख्यो	58	,, २०० व्यवप्रहो ४
(२०) समयसारकछश		,, २०२ वैमेमत्वं ४
अगृतचन्द्र	क्रत	,, ३१२ शीकबत ।
मजोक नं० ६/६ भाव चेह	*	,, ३१३ रागादि ५
,, २४/३ य एव मुक्ता	7	,, ३१४ वातमानं ५
,, २२/७ सम्बद्धया	3	, ३२७ सत्येन ५
,, २७/७ प्राणोच्छेदक	-	,, ७७ इंदियव्रभवं ८
,, २६/३ एकस्य वद्	٩	,, १९१ शकुचाय ८
,, २४/३ य एव	٩	», १४ रागद्वेष मयं ८
,, २९/१० ज्यबहार	ę	,, २६ कामजोबस्तथा ८
,, ४२/१० अन्येभ्यो	9	,, ७६ वरं हालाइलं १०
,, ४३/१• सम्मुक्त	٩	,, ९२ विमा १०
,, ३६/१० ज्ञानस्य	? •	,, ९६ दु:ख:नामा- १०
,, ६/६ भावचेद्	48	॥ १०३ चित्तसंदूषकः १०
,, ८/६ मेदझानो	\$8	,, १०४ दोबाणामा- १०
,, ३०/१० रागदेष	10	,, १०७ कामी त्यमति१०
ग ३२/१० कुतकारित	10	,। १०८ तस्मात्कामः१०
🥠 २०/११ ये ज्ञान मात्र	80	" १६१ यथा च १२
,, १४/३ ज्ञानाव्दि	16	" १६२ विद्युद्धं १२
,, ४०/३ एकस्य नित्यो		,, १७२ विद्युद्धपरि १२
,, ४६/३ इन्द्र जाक	२९	,, १७३ संक्रिष्ट १२
,, ६√७ जासंसार	39	" , १७५ वरो १२

श्कोक न	• १७५ महाना	12	(२२)	वलानुशासन नागसेनकृत
"	१९३ धर्मस्य	13	छोक नं•	१३७ सोयं ३
"	२४ रागद्वेषमयो	\$8	,,	१३९ माध्यस्थं ३
"	३८ कवायरतम्	48	"	१९ ये कर्मकृता ६
"	२३३ ममत्वा	19	>>	ং ৪ গণ্ড হ
11	२३४ निममस्वं	89	"	१७० तदेषानु ६
77	२४७ ये: संतोषा	34	"	१७१ यथानिकान ६
,,	२९४ परिम्रह	19	"	१७२ तथा च पामे ६
"	२६९ कुसंसर्ग	39	77	९० शुन्यागारे ८
>3	२६० मेह्यंगना	१ ६	>>	९१ बन्यत्र वा ८
"	२६१ सर्वसत्वे	18	33	९२ भूतके वा ८
77	२६९ मनस्या	? &	>>	९३ नासाम ८
"	३१४ भारमानं	10	77	९४ मत्याहृत्य ८
-			17	९५ निरस्तनिद्रो ८
"	२ ९० शत्रुभाव	16	"	१३७ सोयं सम ८
77	२१६ संसार	१९	29	१३८ किमम ८
"	२१८ ज्ञान	36	19	१३९ माध्यस्यं ८
77	२१९ संसार	१९	"	8 वंभी ८
97	८ ज्ञान .	२३	23	९ मोक्ष ८
77	१९ गुरू	23	29	८ स्युमिध्या ८
21	३९ ६षाया	73	37	२२ ततस्तं ८
17	६३ वर्गामृतं	२३	22	२४ स्यात् ८
31	२०१ नि:संगिनो	23	11	१२ सद्द ष्टि ९
57	२१२ संसारा	₹8	) }	५२ मात्मनः ९
31	१२३ गृहचार	२०।	"	२३७ न मुद्यति १४

रञोक	नं १४३ दिषासुः	16	रळोकनं •	३०/२० व्यवसंक्रि	4 ? •
79	१४८ नान्यो	16	"	१२/२० यथायथा	₹•
"	१२३ श्वत्रय	36	,,	११/२४ माजाः	28
"	२२४ घ्याना	3 ?	"	३४/२८ नि:शेष	22
"	४१ तत्रास	58	,,	१७/२३ रागादि	22
,,	४२ मापेत्य	२४	,,	१७/१५ शीतांञ्च	23
,,	४३ सम्यग्	38	٠, ٢	•३/३२ निहिबस	77
27	४४ मुक्त	38	"	१८/२३ र कोपि	77
"	४५ महासत्यः	58	,,	१९/१८ जाशा	79
	सामायिकपाठ अपि		(२६)	पंचाध्या यी राजम ह	कत
स्रोक नंद	 ५ एकेन्द्रियाद्य 	१२			
"	६ विमुक्ति	12	स्त्रे क नं ०	४९५ परत्रा	3
,,	७ विनिन्दना	१२	"	३७२ सम्यक्तं	9
		_	>1	३७७ जत्यातमनो	9
_	तत्वभावना अमितग	ात	"	५४५ तद्यथा	•
श्लोक नं	९६ यावचेतसि	64	"	४२६ प्रशमो	V
"	६२ श्र्रोहं	\$19	"	४३१ संबेग:	9
"	११ नाई	१७	"	४४६ बनुबस्या	9
"	८८ मोहान्यानां	10	73	४९२ मास्तिक्यं	•
31	५४ वृत्यावृत्येन्द्रि	44.	"	४९७ तत्राप	•
	ब्रानार्णव श्ववंद्रकु		s (e)	गाप्तस्यरूप	
स्त्रोक्ष नं •	४२/१५ वि.म्	13	स्रोक नं•	31 mod	•
**	१४/७ बोच एव	20	छ।ऋगण्	२१ रागद्वेषा	9
"	९२/८ अभयं यच्छ		"	३९ केवलज्ञान	9
73	४३/१५ मतुङमु ख	19	"	४१ सर्वेदन्द	9

(२८) व	राग्यमीणमाञा		रहोक नं ८ निरम्बरो	! ₹
	श्रीचन	द्रकृत	,, ९ अमेथा	13
रको द "	१२ मा कुर १९ मीकोत्पक	₹•	,, १३ संवे गादिपर:	? ₹
27	६ आतर्म		(३१) तत्वज्ञानतरंगिणी ज्ञान	मृ•
	गनसार पद्मसिंह	इत	इडोक नं ९/९ कीर्ति वा	19
गाया न	• ३९ सुण्ण	38	,, ८/१६ संगत्यागी	
(३∙):	लगण		,, ४/१७ समुखं न	२०
रहो क नं	६ सम्यक्तवं	१ ३	,, १०/१७ बहुन् वारान	१२०
"	७ निर्विकल्प	13	,, ११/१४ नतानि	??

वीर सेवा मन्दिर

	2:5	क्रायमार जिल्लामार	0		
काल नं		400	सीतर	न	
लेखक	Ala	ल प्रसा	4 31	ब्रह्मचार्य	7
शीर्षक े	जैन-व जिन-व	कि-द	~~ट्य~~ ान		
खण्ड	X	क्रम संख्	श टि		